

स्वर्गके रत्नसूत्रः

(गुजराती भाषासे अनुवादित ।)

अनुवादक और प्रकाशक—
महावीर प्रसाद गहमरी ।

“ प्रेम स्वर्गका रत्न है; ज्ञान स्वर्गका रत्न है, कर्तव्य स्वर्गका रत्न है, भ्रातृभाव स्वर्गका रत्न है, गमय स्वर्गका रत्न है; स्वगुणार स्वर्गका रत्न है; सत्य धर्म स्वर्गका रत्न है और महात्माओंके जीवनसे जीना सीखना स्वर्गका रत्न है । ”

(स्वर्गकी जिन्दगी ।)

स्वर्गमाला कार्यालय
काशी ।

धम्मन्त पंचमी सं० १९७० ।

(सर्व स्वतन्त्र रक्षित ।)

पहली बार १००० ।

Published by Mahavir Prasad Gahmari,
Swargmala Karyalaya, Bhelupur, Benares City
and

Printed by H. L. Pawagi
at the Hitchintak Press, Ramghat, Benares City.

अर्पण ।

श्रीयुत बाबू गोपालराम गहमरनिवासी
'जामूस' सम्पादककी सेवामें ।

भ्रातृवर !

आपका 'वेशऊर' सहोदर अपने
नये उद्योगका यह पहला फूल आपके करकमलोंमें
अर्पण करता है ।

अनुज—

महावीर ।

परिचय ।

बम्बईमें 'श्रीवेंकटेश्वर समाचार' की सेवा करते समय मुझे "स्वर्गनो सजानो" नामकी एक गुजरानी भाषाकी पुस्तक पढ़नेकी मिली । उसे पढ़ने पर मुझे बड़ा आनन्द मिला । मैंने देखा कि उस पुस्तकमें ज्ञान, धर्म, भक्ति, प्रेम और लोकव्यवहारके उपदेश बड़ी ही मरस और रोचक भाषामें दिये गये हैं; पुस्तक नये भाव और नये ढङ्गसे लिखी गयी है । उम ढङ्गकी लच्छेदार भाषावाली उपदेशभरी पुस्तक हिन्दीमें मेरे देखनेमें नहीं आयी थी । इससे मेरा विचार हुआ कि इसका अनुवाद हिन्दी पाठकोंकी सेवामें भेंट करना चाहिये । परीक्षाके तौर पर मैंने श्रीवेंकटेश्वर समाचारमें उसका एक एक उपदेश "स्वर्गका खजाना" नामसे देना आरम्भ किया । हिन्दी पाठकोंने उसे बहुत पसन्द किया और वे निष्ठियों द्वारा उसे पुस्तकाकार देखनेकी रुचि प्रगट करने लगे । इधर मुझे उस पुस्तकके लेखक पण्डित अमृतलाल मुन्दरजी पड़ियार वेदसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनसे विदित हुआ कि इस ढङ्गकी उन्हेंने वेदान्त की कई पुस्तकें लिखी हैं तथा लिखने जाते हैं । तब मैंने उनकी ओर कई पुस्तकें मँगाकर पढ़ीं जिनमे मेरा आनन्द

उत्तमेतर बढ़ना गया और उन पुस्तकोंका हिन्दी भाषान्तर करनेका निचार दृढ़ हुआ। उन्हीं निचारके अनुसार 'स्वर्गना रत्नो' नामक पुस्तकका अनुवाद "स्वर्गके रत्न" नामके हिन्दी पाठकोंकी सेवामें पेश किया जाना है। इसमें क्या है यह बात मूत्र ग्रन्थकारकी नीचे लिखी भूमिकामें तथा पुस्तक पढ़नेमें विदित होगा। मैं पण्डित अमृतलाल सुन्दरजी पट्टियारको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हर्षपूर्वक अपनी इस पुस्तकका तथा और पुस्तकोंका अनुवाद करनेकी मुझे अनुमति दी है।

अथकारने इस पुस्तकका परिचय देने हुए लिखा है—

“महात्मा लोग कहते हैं कि सर्वशक्तिमान महान ईश्वरके जीवनमें जीना और अनन्त मामर्थ्यके साथ एकता अनुभव करना मनुष्य जिन्दगीका मूत्र उद्देश्य है और ऐसा होनेमें ही मनुष्य जीवनकी सार्थकता है, इसलिये हमें भी इस लक्ष्यचिन्दु पर ध्यान राखकर अपनी जिन्दगी बितानी चाहिये और इस बातका प्रयत्न करना चाहिये कि यह ऊँचसे ऊँचा उद्देश्य पूरा हो। इसके लिये ऐसा योग साधना चाहिये कि प्रभुके साथ एकता हो—प्रभुके साथ जीव जुड़ जाय। क्योंकि प्रभुने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि सब साधनों में योग श्रेष्ठ है। प्रभु कहता है—

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक ।
 कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योग भवार्जुन ॥

अ० ९ श्लो० ४६

हे अर्जुन ! तप करनेवालोंमें भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियोंमें

भी योगी श्रेष्ठ है और कर्म करनेवालोंसे भी योगी श्रेष्ठ है ।
इसलिये तू योगी हो ।

इस प्रकार अनन्त शक्तिके साथ जोड़ देनेवाले योगका प्रभु
वसान करता है । ऐसा अनमोल योग माधनेके लिये पहले हमें
योगका सच्चा स्वरूप जानना चाहिये । यह जाननेके लिये कुछ
हठयोगियोंकी मदद लेने नहीं जाना पड़ता । इसके लिये भी
गीतामें प्रभुने कहा है—

योगः कर्मसु कौशलम् ।

अ० २ श्लो० ५०

‘कर्म करनेमें कुशलता रखनेका नाम योग है ।’

निन्दगीका फर्ज पूरा करनेमें चतुराई रखने, रुदरतके नियमोंके
अनुसार चलने और प्रभुके तालमें ताल, प्रभुके नादमें नाद तथा
प्रभुके कदममें कदम मिलाकर प्रभुके प्रवाहमें पड़ जानेका नाम
कर्ममें कुशलता है और उसीका दूसरा नाम योग है । इसलिये
बुद्धि लगाकर, निन्दगीके उद्देश्य समझ कर तथा तत्त्व समझ कर
निन्दगीके फर्ज बजाना योग ही है । यह योगका पहला लक्षण है ।

अब योगका दूसरा लक्षण जानना चाहिये । इसके लिये
भी गीतामें प्रभुने कहा है कि—

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं सत्त्वा धनंजय ।

‘सिद्ध्यासिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

अ० २ श्लो० ४८

‘हे धनंजय अर्थात् हे धनको जीतनेवाले ! हे धनकी परवान करनेवाले ! योगमें रह कर अर्थात् प्रभुके साथ जुड़ कर विना आसक्ति रख कर्मे कर और काम सिद्ध हो या न हो ना भी उसमें समता रख। इस प्रकार समता रखनेका नाम योग कहलाता है।’

भाइयो ! प्रभुके साथ एकता करनेकी यह दूसरी कुंजी है। पहली कुंजी है कर्म करनेमें कुशलता और दूसरी कुंजी है भले बुरे मौकों पर—सुख दुःखमें समता रखना। इन दो कुंजियों को पकड़नेकी युक्ति इस पुस्तकमें बहुत विस्तारसे दर्शाए गए हैं। इमको समझनेमें अन्दरका बहुत कुछ संशय मिट जाता है, हृदयके बहुतमे सदगुण खिल उठते हैं, हृदयकी नहमें पड़ी हुई बहुतेरी उत्तम वृत्तियाँ जाग जाती हैं और इस दुनियाका व्यवहार सुपरता है तथा अन्नरात्माकी शान्ति मिलती है। क्योंकि इममें प्रभुत्व है, इममें सत्य ज्ञान है, इममें अपने कर्तव्यकी समझ है, इममें भ्रातृभावका स्मायन है, इममें अमूल्य समयकी महत्ता बतायी है, इममें महात्मा बननेके लिये अपना सुधार करनेका मंत्र है और इममें साधारण धर्म तथा गूढ़ मन्त्र है। इन सब बातोंकी महात्मा लोग स्वर्गके रत्न समझते हैं, इस लिये इस पुस्तकका नाम ‘स्वर्गके रत्न’ रखा है।

एकके ऊपर एक चढ़ती हुई सीढ़ीवाले, क्रम क्रममें बढ़ते हुए ज्ञानसाथ भक्तिमार्गके एक हजार दृष्टान्तोंकी सात पुस्तकें लिखनेकी मेरी इच्छा है। उनमें यह चौथी पुस्तक है। पहली पुस्तक ‘स्वर्गका

विमान' है। वह भक्तिमार्गकी पहली पुस्तक समान है; क्योंकि उसमें ऐसे छोटे छोटे मनेदार दृष्टान्त तथा सुन्दर भजन हैं जिनके पढ़नेमें बड़ा मन लगता है। उन दृष्टान्तोंको पढ़नेमें धर्म करनेकी जरूरत समझमें आती है तथा धर्म करनेका जी चाहता है और यह जाननेकी इच्छा होती है कि ईश्वर क्या है और ईश्वर कैसा होना है। यह इच्छा पूरी करनेके लिये 'स्वर्गकी कुंजी' दूसरी पुस्तक है। उसमें ईश्वरका स्वरूप बहुत विस्तारसे समझाया है तथा यह बात बहुत अच्छी तरह बतानी है कि प्रभुकी इच्छाके अधीन होनेकी कितनी बड़ी जरूरत है और धर्म पालनेमें क्या क्या लाभ होते हैं। इसके बाद 'स्वर्गका खजाना' भक्तिमार्गकी तीसरी पुस्तक है उसमें भक्तिकी जरूरत, संतके लक्षण, ईश्वरका स्वरूप, मनको यशमें रखनेके उपाय, प्रभुके लिये भक्तोंकी तड़फड़ाहट, भक्तिका सच्चा स्वरूप इत्यादि खुलासा करके समझाये हैं। इसमें वह पुस्तक भक्तिमार्गकी तीसरी पोथी समान है। इसके बाद 'स्वर्गके रत्न' चौथी पुस्तक है। स्वर्गका विमान, स्वर्गकी कुंजी और स्वर्गका खजाना नामक तीनों पुस्तकोंसे स्वर्गके रत्नमें अधिक रहस्य है। इसके दृष्टान्त बड़े हैं, इसमें हर रोजके काममें आनेवाला धर्म बताया है और हर रोजके काम काजमें कुशलता रखने तथा अच्छे बुरे प्रसंगों पर समता रखनेकी कुंनियां बनायी है। इसलिये यह भक्तिमार्गकी चौथी पोथी है।

इन चारों पुस्तकोंकी लिखावटमें जैसे फर्क है और उतार

नदाव है वैसे ही इनके नामोंमें फर्क है । जैसे, हर एक अच्छे आदमीकी इच्छा स्वर्ग पानेकी होती है और 'स्वर्ग' माने महात्माओंका स्वीकार किया हुआ ऊंचेसे ऊंचे दरजेका सुख, स्वर्ग माने उस स्थितिमें रहना जिससे अन्तरात्माका वृत्ति हो और स्वर्ग माने प्रभुमय जीवन तथा स्वयं प्रभु। भैर 'स्वर्ग' शब्दका यह अर्थ है । स्वर्गका पानेके लिये छरुडा बृहली या घोडागाडी नहीं काम आनी और, इनकी कम नेजीसे चलनेपर वहां जल्द नहीं पहुँचा जा सकता । और स्वर्ग ऐसा अलौकिक विषय है कि वहा जल्दमे जल्द पहुँचना चाहिये । हममे वहा जानेके लिये 'स्वर्गका विमान' चाहिये । उस विमानमें बैठकर स्वर्गके द्वारतक पहुँच सकने हैं, परन्तु स्वर्गके अन्दर नहीं जा सकते । अंदर जानेके लिये ऐसी कुंजी चाहिये कि जिसमे स्वर्गका द्वार खुले । इसलिये स्वर्गके विमानके बाद दूसरी पुस्तक 'स्वर्गकी कुंजी' है । स्वर्गके अन्दर दाखिल होने पर भी वहाका खजाना एकदम नहीं मिल जाता । जैमे किसीके घरमें जाये तो वह सारा घर दिगाई दे सकता है पर वहाका खजाना नहीं दिखाई देता क्योंकि वह तो जमीन में गडा होता है, कुठलेमें भुदा रहता है या मन्डूकेमें बदा रहता है ; वैसे ही स्वर्गकी कुंजी पाकर स्वर्गमें दाखिल होनेमे कुछ स्वर्गका खजाना नहीं मिल जाता । उसको पानेके लिये तो 'स्वर्गका खजाना' चाहिये । अब खजानेमें भी अनेक चीजें होती हैं जैमे ताँबा, चाँदी, सोना, हीरा, मोती, मोटा, शेरकर, पुराने दस्तावेज आदि । पर हमको इन सब चीजोंमें कुछ काम नहीं है । हमें तो इन सब चीजोंमेंमे खान चुने हुए

रत्न दरकार हैं । इसमें स्वर्गका खजाना मिलनेके बाद 'स्वर्गके रत्न' की जरूरत है । इसलिये स्वर्गके खजानेके बाद यह स्वर्गके रत्नोंकी पुस्तक में हरिगनोंकी सेनामें पेश करना हूँ । इसके बादकी इसी किस्मकी दूसरी पुस्तकोंमें अधिक ऊँचे दर्जेके, अधिक सुखीवाले, अधिक रोचक तथा परम कृपालु परमात्माके अधिक निकट पहुँचानेवाले दृष्टान्त आँगे और यह काम शीघ्रनामे हो—इसके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करना हूँ ।”

इस किस्मकी-भक्तिमार्गकी पुस्तकें गुजरानी लोगोंको बहुत रुचनी हैं । इसका सबूत यह है कि गुजराली में 'स्वर्गका विमान' के तीन संस्करण और 'स्वर्गकी कुंजी' के दो संस्करण निकल चुके हैं। मुझे आशा है कि हिन्दी में भी इस टङ्ककी पुस्तकोंका आदर होगा ।

काशी
वसन्तपंचमी १९७०

निवेदक—
महानीर प्रसाद गहमरी ।

ॐ स्तुति ॐ

नमस्ते सते सर्वलोकाध्याय,
नमस्ते त्रिते विश्वरूपात्मकाय ।
नमोऽद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय,
नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय ॥ १ ॥

त्वमेक शरण्य त्वमेव परेण्यं,
त्वमेक जगत्कारणं विश्वरूपम् ।
त्वमेक जगत्कर्तृ पानृ प्रहर्तृ,
त्वमेव परं निश्चलं निर्विकल्पम् ॥ २ ॥

मयानां मय भोषण भोषणानां,
शक्ति प्राणिनां पाघर्ष पायनानाम् ।
मर्द्धार्य पदानां नियन्तृ त्वमेक,
परेषा परं रक्षण रक्षणानाम् ॥ ३ ॥

परेश प्रभो सर्वरूपाविनाशिनः,
अनिर्द्देश्य सर्वेन्द्रियागम्य स्वयम् ।
अचिन्त्याक्षर व्यापका वस्तु तत्त्वा,
जपामासकाद्योश पायादपायान् ॥ ४ ॥

स्वदेक अमरामस्त्यदेक भजाम्,
त्वदेक जगत्साक्षिरूपं नमाम् ।
त्वदेक विद्यान निरालम्बमीश,
मयाभ्योधिषांत शरण्य ब्रजाम् ॥ ५ ॥

(स्तोत्र रत्नाकर ।)

सर्वेऽत्र भुविनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

स्वर्गके रत्न ।

१-अपने स्वभावको काबूमें रखनेके विषयमें ।

हमारी जिन्दगीका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अनन्त कालके मोक्षका सुख हासिल करें, हमेशाकी स्वतंत्रता हासिल करें, अपनी आत्माका अमरत्व प्राप्त करें और किसी तरहका दुःख, किसी तरहका पाप या किसी तरहका शफ सोस हमारे मनमें न रहे । परम कृपालु परमात्माने यह सब करनेकी हमें पूरी पूरी शक्ति दी है । इस शक्तिको विकसित करनेका नाम धर्म है, इसका नाम कर्तव्य है, इसका नाम ड्यूटी है, इसका नाम फर्ज है और इसका नाम जिन्दगीकी सार्थकता है । इसलिये हमें यह जानना चाहिये कि ऐसी कौन सी कुंजी है जिससे यह सब हो सकता है । इसके लिये दुनिया भरके शास्त्र तथा महात्मा लोग कहते हैं कि—

अपने मनको काबूमें रखना धर्मका चढ़ेसे बड़ा पाया है । पर मुश्किल यह है कि मन बहुत चंचल, बड़ा हठी और बहुत जोरावर होनेके कारण एकदम जीता नहीं जा सकता, इससे मनको जीतनेके लिये पहले हमें अपने स्वभावको काबूमें रखना सीखना चाहिये । क्योंकि स्वभाव मन नहीं है ; यदि मनके अन्दर अनेक प्रकारका स्वभाव हो सकता है ; इससे

स्वभाव मनके मुकाबले बहुत छोटी चीज है और यह हमारी पढ़ी हुई देवी का परिणाम है। इसलिये अगर हम उसको दया देना चाहें तो सहजमें दया सकते हैं। पर स्वभावको कैसे बदलना चाहिये यह बात बहुत आदमी नहीं जानते। इसलिये स्वभावको कायमें रखनेकी कुछ सीधी सारी और सहज शक्तियां जाननी चाहियें।

जब अपनी मरजीके अनुसार कर सकनेवाले बादशाह भी अपने स्वभावका कायमें रखते हैं तब हम उनके सामने किम गिनती में है कि गिजाज करें?

महारानी विक्टोरिया लगभग दुनियाके तीसरे भाग पर राज्य करती थीं और इतनी बड़ी धैम्यवाली तथा अधिकारवाली थीं कि जो चाह सो कर सकती थीं। इतना होनेपर भी वह हमेशा अपने स्वभावको कायमें रखती थीं। बहुत धैम्य, पूरी हुकूमत, भोग पिलासका वेद सामान और अनेक प्रकारके सुखोत्तेजिनके कारण मनुष्य मत्त होजाता है और आपमें नहीं रहता ऐसे सुखोत्ते-रहने पर भी वह अपने स्वभावको बिगड़ने नहीं देती थीं। इससे सम्राज्ञीकी हैसियतसे सारी दुनियामें उनके नामकी जितनी इज्जत है उससे भी अधिक इज्जत एक आदर्श सद्गुणी महारानीकी हैसियतसे है। और यह क्यों है? स्वभावको जीतनेसे। वह अपने स्वभावकी कहीं तक कायमें रखती थीं यह जाननेके लिये उनके जीवनचरित्रका एक उदाहरण देते हैं।

एक बार महारानी विक्टोरियाको कहीं बाहर जाना था। जानिका यत्न हो गया था और आप तय्यार भी थीं पर उनकी सेवामें रहनेवाली एक लेडी अचानक नहीं आयी थी; इससे वह उसकी याद देखती थीं। याद देखते देखते जब बहुत देर होगयी

और तौभी वह लेडी नहीं आयी तब महारानी गाड़ी में बैठी तनेमें वह लेडी आ पहुँची । महारानी विक्टोरियाने उससे कहा कि तुम्हारी घड़ी जरा सुस्त है, इसलिये मैं अपनी घड़ी तुम्हें नाम देती हूँ । यह कह कर उन्होंने अपनी घड़ी उस लेडीके हाथमें दी । इस घटावसे वह लेडी बहुत शरमायी और इसके बाद उसने नुरत इस्नेफा दे दिया ।

भाइयो और बहनो ! इस बातसे हमको विचार करना चाहिये कि महारानी विक्टोरियाके बदले अगर दूसरा कोई राजा, हाकिम या दिमागो अमीर होता तो क्या करता ? वह कैसा कड़ा धचन घोलना ? और अपने मिजाजको कितना गरम कर देता ? पर यह सब कुछ न करके महारानीने उल्टे अपनी घड़ी इनाम दी । यह कितनी बड़ी लिवाकतकी बात है जरा खयाल ता कीजिये । क्या इससे हमको यह सोचनेका मौका नहीं मिलता कि जब महारानी विक्टोरिया जैसे आदमी भी अपने स्वभाव को जीतते हैं और अपना गुस्सा रोकते हैं तब हम उनके आगे किस गिनतीमें हैं ? और तिसपर भी हम कितना गुस्सा करते हैं, कितना मिजाज करते हैं और नाइक कितने हैरान होते हैं यह तो जरा सोचिये । महारानी विक्टोरिया उस समय गुस्सा करतीं तो उम लेडीको सजा दे सकतीं, मौकूफ कर सकतीं, उसका अपमान कर सकतीं और कई तरहमें उसको हैरान कर सकतीं । पर याद रखना कि हम जिन पर गुस्सा करते हैं उनका कुछ भी नहीं करसकते और तौभी नाइक त्योंही बदलते हैं । इसलिये यों त्योंही बदलना और बात बातमें गुस्से हो जाना तथा मन बिगाड़ना कितना बुराव है इसका तो जरा खयाल कीजिये । अगर ऐसे दृष्टान्त नजरके सामने रहेंगे-तो धीरे-धीरे हम अपने

स्वभावको कायमें रखना सीख सकेंगे। इसलिये एक और दृष्टान्त सुनने की मेहरबानी कीजिये।

२-एक बादशाहने अपने गुलामसे कहा कि मैं जब तेरे जैसा होऊं तब न तुझे सजा दूँ ? पर इस वक्त तो मैं बादशाह हूँ और तू गुलाम है।

बादशाह तैमूरलंग इतिहासमें बहुत प्रसिद्ध आदमी है। यह तातार मुल्कमें राज्य करता था और उसने किनने ही देश जीते थे। यह सन् १३९८ ईस्वीमें हिन्दुस्थान आया था और उसने दिल्लीको लूटा था। यह बादशाह एक पैरका लंगड़ा था, इससे लंगड़ाते लंगड़ाते चलता था। यह देखकर बादशाह एक गुलामको हसीं भायी और यह एक दूसरे गुलामके सामने बादशाहकी चालकी नकल उतारने लगा। बादशाह तैमूरलंगने यह देख लिया और वह गुलाम भी जान गया कि बादशाह ने देखा है। इससे गुलामके हाथ उड़ गये और वह मनम सोचने लगा कि न जाने अब मेरी क्या दशा होगी। क्योंकि उस समय गुलामोंको मार डालना कोई बड़ी बात नहीं थी और उस समयक राजा भी कुछ बहुत मोच विचार कर या कानूनके पाबंद होकर काम नहीं करते थे, बल्कि उनकी मरजी ही कानून थी और उनका हुक्म ही कायदा था। इससे अगर तैमूरलंग चाहता तो अभी वक्त उस गुलामके टुकड़े टुकड़े करा सकता था या चाहे जैसी धानकी सजा कर सकता था। पर उसने अपने स्वभावको कस्यूस रखकर और कुछ सजा न देकर उस गुलामसे कहा कि तू गुलाम है और मैं बादशाह हूँ।

मे जय तेरे जैसा गुलाम बनूँ तब त तूझे सजा दूँ ? पर नहीं, मे तेरे जैसा गुलाम नहीं बनूँगा । मैं बादशाह ही रहूँगा और तूझे माफ करूँगा ।

मनुष्यो ! तैमूर बादशाहका यह दृष्टान्त हमें यह सिखाता है कि जय हम दूसरे आदमी पर गुस्सा करते हैं तब हम भी उसीके ऐसे बन जाते हैं और इस तरह संठके सामने संठ बननेमें क्या कुछ चतुराई है ? या कुछ बहादुरी है ? इसलिये और किसीपर गुस्सा करनेसे पहले हमें अपनी पोजीशनका विचार करना चाहिये । हम किस जातिके हैं, हमारा देश कौन सा है, हमारा क्या धर्म है, हम किस माथापके लडके हैं, हम किन ऋषियोंके वंशमें उत्पन्न हुए हैं, हमारी क्या शिक्षा है, हमारा क्या दरजा है और हम जिस आदमी पर क्रोध कर रहे हैं वह कौन है और इस दुनियामें ऐसा क्या कसूर है कि जिसके लिये हम अपना मन बिगाड़ें इत्यादि बातें सोचनी चाहियें । क्योंकि मिजाज बिगाड़ने से मन बिगाड़ता है और मनके बिगाड़नेसे सर्वस्व बिगड़ता है, मन बिगाड़नेसे हमपर शैतानकी सवारी हो जाती है, मन बिगाड़नेसे हमारी आत्माका बल टूट जाता है, मन बिगाड़नेसे धर्म ढोला हो जाता है, मन बिगाड़नेसे कर्त्तव्यमें नुक़ होजाती है और मन बिगाड़नेसे हम ईश्वरसे विमुख होजाते हैं । इतना ही नहीं बल्कि मन बिगाड़नेसे नरकमें जाना पड़ता है और बारंबार जन्म लेना पड़ता है । याद रखना कि हम जो छोटी छोटी बातोंमें अपना स्वभाव बिगाड़ते हैं, अपना मिजाज बिगाड़ते हैं और अपनी भूलभरी देवीके अधीन रहते हैं इसीसे ऐमा खराबी होती है । ऐसा न होने देनेके लिये अपने स्वभावको काग़ूमें रखनेके लिये इन बातोंका ख्याल रखना सीखिये कि हम कौन हैं,

हमारा कितनी इज्जत है और हमारा क्या कर्तव्य है । अगर तेमूर यादशाहको तरह यह समझे कि हम यादशाह हैं और कसूर करनेवाला गुलाम है तो स्वभावका कायूमें रखनेमें यही मदद मिलेगी । क्योंकि कसूर करने वाला आदमी चाहे जितना बड़ा हो पर जिस समय वह कसूर करता है उस समय वह अपने धिकाराका गुलाम ही होता है, इसलिये ऐस गुलामके साथ हम या गुलाम क्यों बनें ? हमें तो यादशाह ही रहना चाहिये । इसीमें गुप्त है इसीका नाम धर्म है और इसीमें प्रभुकी प्रसन्नता है । इसवास्ते स्वभाव खाकर गुलामके साथ गुलाम न बनकर यादशाह रहना सीखिये । यादशाह रहना सीखिये ।

३-जो आदमी दूसरोंका मन रख सकता है वह दुनियाको जीत सकता है; पर जो आदमी अपने मनको बशमें कर सकता है वह परमेस्वरको जीत सकता है ।

स्वभावको कायूमें रखनेके विषयमें यह बात भी समझने लायक है कि जो दूसरोंका स्वभाव जीत सकता है वह दुनियामें बहुत बड़ी फलदायी बात है और कितनी ही बातोंमें मन मानी कर लाता है । जैसे-जिस आदमीको राजा या सेठ साहकारका मन रखना आता है उस आदमीको उस राजा या सेठक यहाँ रखाई होजाती है, फिर वह जो चाहे सो फायदा उसकी माफत लूट लेता है । इसीतरह जिस विद्यार्थीको अपने मास्टरका मन रखने की टेब पड जाती है या जिसको यह हिकमत आजाती है वह दूसरे विद्यार्थियोंकी अपेक्षा

मान्तरिका अधिक प्यारा होजाता है, इससे सैकड़ों विद्यार्थियों पर कई तरहसे हुक्मत चला सकता है। जो स्त्री अपने पतिको मन रख सकती है वह चाहे और बातों में मामूली हो तभी पतिको प्यारी होजाती है और घरमें सबपर उसका अधिकार चलता है। इसीतरह जो चला गुरुका स्वभाव जान लेता है और उसे उसके स्वभावके अधीन रहना आता है वह चला गुरुके गुप्त भेद जान सकता है और इससे आगे जाकर नामी आदमी होसकता है। इस प्रकार दूसरोंका मन समझने और रखनेसे दुनियामें आदमी बड़ा आदमी होसकता है और कितनी ही ऐसी कीमती चीजें हासिल कर सकता है जो और तरह नहीं मिल सकती। इसके सिवा प्रेम जैसी अनमोल वस्तु भी एक दूसरेका मन रखनेसे धीरे धीरे बढ़ सकती है। याद रखना कि यह सब दूसरोंका मन रखनेवालोंको, दूसरोंका मन वशमें करनेवालोंको मिलना है। पर अगर अपना मन अपने वशमें रखा जाय तो इससे क्या लाभ होता है यह आप जानते हैं ? इनके लिये सन्त लोग कहते हैं कि—

जो मनु अपने मनको वशमें रख सकता है वह प्रभुको वश में कर सकता है। क्योंकि अपने स्वभावको कायमें रखनेसे अपनी इन्द्रियां कायमें आती जाती हैं; इन्द्रियोंके कायमें आनेसे विषय भोगनेका लालच कायमें आता जाता है; विषय भोगनेका लालच कायमें आनेसे वासनाकी नयी नयी कौपलें निकलनेमें रुकावट होती है; वासनाकी नयी नयी कौपलोंका निकलना रुकनेसे मनमें संकल्प विकल्प होना रुकता है; मनमें संकल्प विकल्पका होना रुकनेसे मन वशमें होता जाता है; मनके वशमें होनेसे बुद्धि स्थिर होती जाती है; बुद्धिके स्थिर होनेसे एकाग्रता होती जाती है; एकाग्रता

होनेसे ध्यानकी दशा आती जाती है ; ध्यानकी दशा मज-
बूत होनेसे सहज समाधिका आनन्द मिलने लगता है, इसके
बाद आत्मसाक्षात्कार होता है और अन्तमें परमात्माका दर्शन
होता है। फिर उसके साथ अमेदभावका अनुभव होता है
जिसमें ईश्वर जीता जासकता है। और अच्छी तरह समझ
लीजिये कि यह सब मनको कायूमें रखनेसे धीरे धीरे
होता है। इसलिये अगर दुनिया में घड़ा होना हो तो दूसरों-
का मन यक्षमें करना भीजिये और अगर ईश्वरके साथ
स्वयं अनुभव करना हो तो अपने स्वभावको कायूमें रखना
सीखिये। अपने स्वभावको कायूमें रचना सीखिये। क्योंकि
यही सहज, सीधी, सुन्दर और सुनहली कुंजी है।

४-हम जैसे दूसरों पर अपना मिजाज बिगाड़ने हैं
वैसे अगर हमपर ईश्वर अपना मिजाज बिगाड़े
तो हमारा क्या हाल हो ? इसका विचार
आपने किसी दिन किया है ?

इस दुनियाका यह कायदा है कि हमारे हर एक कर्मका
फल ईश्वरकी तरफमें मिलता है। हम जैसा करते हैं वैसा
पाते हैं, जैसा बोने हैं वैसा काटते हैं और जैसी भावना रखते
हैं वैसा हम बन जाते हैं। यह सब प्रत्यक्ष ऐतिहासिक या परीक्ष
ऐतिहासिक ईश्वरके नियमानुसार होता है ; क्योंकि अच्छे पुरे
सब तरहके कर्मोंका फल देनेवाला परमात्मा है और पर-
मात्मा सर्वज्ञ है तथा सर्वशक्तिमान है ; इससे कोई छोटोसे

छोटी घटना या छिपीसे छिपी बात भी उसके ध्यानके बाहर नहीं हो सकती। और कुदरत का ऐसा नियम है कि जगतमें किसी कर्मका फल मिले बिना नहीं रहता। कर्म चाहे कितना ही छोटा हो पर उसका कुछ न कुछ फल तो होता ही है। ऐसा धाड़िया नियम होनेसे हमें अपने हर एक कर्मका जवाब देना पड़ेगा। इसलिये याद रखना कि अगर हमने दूसरों पर अपना स्वभाव बिगाड़ा है, दूसरोंके सिर फलंक लगाया है या दूसरोंको सन्देशकी दृष्टिसे देखा है, दूसरों पर अपना मन बिगाड़ा है, दूसरोंके विषयमें बुरे विचार किये हैं, दूसरोंकी दिलगी उड़ायी है, दूसराको ताने तिढ़ने मारे हैं या दूसरों पर अपनी आंखें बिगाड़ी हैं, कान बिगाड़े हैं, जीभ बिगाड़ी है और हाथ बिगाड़े हैं तो इन सबके लिये योग्य अवसर पर हमें सजा मिलेगी, इसमें जरा भी शक नहीं है। और यह भी याद रखना कि सजा देनेवाला समर्थसे समर्थ, देवोंका देव, भयका भय और कालका भी काल स्वयं परमात्मा है। इससे उसकी सजा कैसी भयंकर होगी यह तो जरा खाल कीजिये! क्योंकि जितना अधिक अविचार होता है, जितना सूक्ष्म बल होता है और जितनी ऊंची मत्ता होती है उतनी ही सत्त उसकी सजा भी होती है जैसे—

, वीरवल्लभ अकबर बादशाहसे कहा था कि अगर कभी मैं कोई कसूर करूँ तो मेरा इन्साफ इस गांवके डोमोंसे कराएँगा। यह सुन कर बादशाह हंसा कि बड़े बड़े हाकिमों और सेठ साहूकारोंको छोड़कर तुम्हारा इन्साफ डोमसे कराया जाय इसका क्या कारण? वीरवल्लभने कहा कि डोमोंसे मेरा झगड़ा है इससे वे मुझपर बहुत नाराज हैं। वे मुझे कड़ी सजा देंगे जिससे मैं फिर कोई कसूर नहीं करूँगा। हाकिम और सेठ

साहूकार तो मुझ अच्छी तरह पहचानते हैं और मेरे गुण दीप जानते हैं तथा उन्हें यह भी मालूम है कि मैं आपका कृपापात्र हूँ इससे वे मुझे बड़ी सजा नहीं दग जिससे फिर कसूर करने का जो चाहना। इसलिये अगर मुझ समान सजा देनी हो तो डोमोंक पास मेरा इन्साफ करानकी महारयानी करना। इसके बाद धीरवलसे कोई कसूर हुआ, तब बादशाह ने डोमों को बुलाया और कहा कि धीरवल ने बहुत भारी कसूर किया है इसलिये तुम उसको सजा दो। यह सुनकर डोम बहुत खुश हुए और आपसमें कहने लगे कि आज यह हाथमें आया है। आज इसे खूब सजा देनी चाहिये। फिर एकन कहा कि इसपर तीन बीस चौड़ी दण्ड करो, दूसरेने कहा कि सात बीस चौड़ी दण्ड करो, तीसरा बोला कि नहीं इसपर ग्यारह बीस चौड़ी दण्ड करो। तब सब कहने लग कि अरे भाई! यह क्या कहते हो? इतना दण्ड करोगे तो धरारा मारा जायगा। अन्तमें सबने सलाह करके नौ बीस चौड़ा याँ १८० फौड़ी जुरमानेकी सजा दी और मन ही मन खुश होने लगे कि आज हमने धीरवलको पीस डाला है। अब फिर कर्मा यह हमलाओंको नहीं छेड़ेगा। जुरमानेकी यह रकम सुनकर बादशाहको बड़ा तात्पुन हुआ और वह धीरवलकी चतुराई पर खूश हुआ क्योंकि अगर किसी अमीर उमरा या सेठ साहूकारको इसका इन्साफ सापा गया होता तो वह हजारों मोहरें दण्ड करता।

यद्यपि नजर यही होती है, इससे बड़ोंका इनाम भी बड़ा होता है और बड़ोंकी सजा भी बड़ी होती है। पर गरीबोंकी सजा थोड़ी होती है और उनका तरफमें मिलनघाला बदला भा बहुत थोड़ा होता है। इसलिये चाहे बदलेकी आशा न

रखकर फलकी इच्छा बिना कर्म करने और जिसकी तरफसे बहुत बड़ा बदला मिल सकता है उसको अपने कर्म अर्पण करनेके लिये शास्त्रका हुक्म है । इसमें समझ लेना कि यह हुक्म हमें बड़ेसे बड़ा फल देनेके लिये ही है । क्योंकि अगर हम अपने कर्मोंके छोटे छोटे फल यहीं भोगलें तो फिर परमात्माकी तरफसे बड़ा इनाम नहीं मिल सकता । इसघास्ते परम दयालु परमात्माका बड़ा इनाम लेनेके लिये हमें निष्काम कर्म करना सीखना चाहिये । और जहां फलकी इच्छा ही नहीं रहेगी वहां फिर मिजाज बिगाड़नेका जरूरत ही क्या होगी ? दूसरे यह भी ध्यानमें रखना कि शक्ति जितनी कम है या मनुष्य जितना कमजोर है उतनी ही थोड़ी उसका तरफसे होने-वाली सजा होती है और हम सब बहुत ही कमजोर हैं और बड़े ही बन्धनमें हैं । जैसे, हमें देश रोकता है, काल रोकता है, राज्यके कानून रोकते हैं, समाजके बंधन रोकते हैं, लोक-लाज रोकती है, गांवके रिवाज रोकते हैं, जातिके बन्धन रोकते हैं, कुटुम्बकी रस्में रोकती हैं, नींद रोकती है, भूख रोकती है, जाड़ा, गरमी, बरसात वगैरह ऋतुओंके फेफार रोकते हैं, मनकी टेढ़ रोकती है, बहम रोकते हैं और इसीतरहके और कितने ही बन्धन रोकते हैं । किन्तु परम कृपालु परमात्माका इनमेंसे कोई भी नहीं रोक सकता । इससे जैसे एक बालक अपने कोमल हाथोंसे जितनी सजा दे सकता है उससे अधिक सख्त सजा पहलवान अपने मजबूत हाथोंसे दे सकता है वैसे ही आदमीकी सजासे समर्थ प्रभुकी सजा हजारगुनी बड़ी हो सकती है । इसलिये अब विचार कीजिये कि दूसरोंके कसूरके लिये हम जैसे ऊपर मिजाज बिगाड़ने हैं और धैर्य छोड़ देते हैं वैसे ही हमारे कसूरके लिये अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर

हमपर अपना मिजाज बिगाड़े तो हमारा क्या हाल हो। इस बात पर आपने किसी दिन विचार किया है? और यह कभी सोचा है कि उसकी सजा कितनी बड़ी होगी? ऐसा विचार करनेसे भी हम अपने स्वभावको कायमें रखना सीख सकते हैं। इसलिये प्रभु का कोपका ध्याना करके दूसरों पर मिजाज बिगाड़ने से रचना। मिजाज बिगाड़नेसे रचना।

५-स्वभाव न बिगाड़नेका उपाय; किसीकी उलहनेकी चिट्ठी भायी हो तो उसको जवाब तुरत न लिखिये।

स्वभावको कायमें रखनेसे मन कायमें रह सकता है और मनको कायमें रखनेसे मोक्ष मिल सकता है यह बुनिया-के हर एक शास्त्र और हर एक महात्माका सिद्धान्त है। इस लिये हमें अपने स्वभावको कायमें रखनका कुछ मोटे मोटे उपाय जान रखना चाहिये। इसके लिये कितन ही उपाय हैं और उन्हें जुद जुद विद्वानोंने जुदे जुदे ढंगसे बताया है। उनमें एक यह उपाय भी ध्यानमें रखने योग्य है कि जब हमें किसीकी तरफसे मेहनत मिले तब धनसके तो उसी घण्टा, तुरत ही उसका जवाब न दिया जाय और जब किसीकी, उलहने की चिट्ठी भाव तब तुरतही उसका उत्तर न लिखा जाय, बल्कि विचार करनेके बाद और उलहनेकी गरमी उतर लेने पर उसका जवाब दिया या लिखा जाय। ऐसा करनेसे स्वभाव कायमें रखा जा सकता है और इससे गुस्सा कम हो सकता है। क्योंकि जिस समय हमारे पास उलहने या मेहनतकी चिट्ठी

आता है उस समय वह चिट्ठी पढ़ कर उसके लिखनेवालेके गुस्सेका असर उस चिट्ठीकी मार्फत हममें आ जाता है। इससे उस समय हमारा मिजाज गरमा जाता है और हमारी विचारशक्ति एक तरफ झुक जाती है जिससे उस वक्त हम अच्छे गुरेका ठीक ठीक ध्यान नहीं कर सकते। और उस समय इस किस्मका एक जोश होता है कि उस जोशमें अपनी भूलें हमारी समझमें नहीं आती और विरुद्ध पक्षवालेका उद्देश्य हम नहीं समझ सकते। इसके सिवा उस समय गुस्सेकी गरमीमें उस चिट्ठी लिखनेवाले पर बहुत क्रोध आ जाता है इससे उसपर अन्याय करनेका हमारा जो चाहता है। क्योंकि उस समय हमारा मिजाज कायूमें नहीं रहता; इससे हमारा विचारशक्ति तथा विवेकबुद्धि दब जाती है। उस समय अगर हम उन व्यंगवाली चिट्ठीका जवाब देनेका तैयार हों तो उसमें बहुत सट्ट लिखा जाता है जिमसे परिणाममें हमारा नुकसान होता है तथा पश्चात्ताप होता है और कितनीही धार जोमें ऐसा ख्याल होता है कि ऐसा जवाब न दिया होता या न लिखा होता तो अच्छा होता। पर हाथसे तीर निकल जाने पर फिर वह पकड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह जो शब्द मुँह से निकल गया या लिख गया वह फट या मिट नहीं सकता और पीछे उसका असर मिटानेका यत्न करें तोभी दाग तो रह ही जाता है। इसलिये मिजाजको ठिकाने रखना हो तो जल्दीमें कोई काम न कर डालना और उसमें भी जहां गुस्सेकी बात हो वहां तो विशेष सन्द्हाल रखना। इस तरह गुस्सेकी चिट्ठीका जवाब लिखनेमें देर करना या सजा देनेमें टहरना भी अपने स्वभावको कायूमें रखनेका एक मजबूत उपाय है। इसलिये जिसे अपना सुधार करना

हो और अपनी आत्माका कल्याण करना हो उसे ऐसी सीधी सीधी, छोटी छोटी परन्तु अतिशय उपयोगी बातोंको भी ध्यान रखना चाहिये ।

६-जैसा हमारा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव,
सबका नहीं है, इसमें मतभेद तो होगा ही ।
पर उसे बरदाश्त करना चाहिये ।

स्वभावको कायमें रखना सीखनेके लिये यह बात भी समझ लेना चाहिये कि जैसा हमारा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव सब आदमियोंका नहीं होता । और हमें दुनियाके बहुत आदमियोंसे काम है । इस समारको रचना ही ऐसी है कि सब पस्तुर्छैं तथा सब आदमी एक दूसरेके आधार पर हैं । किसीका जीवन एकदम जुड़ा नहीं होता तथा दूसरोंकी मदद बिना किसीका जीवन नहीं टिक सकता । यह महा नियम मानेस एसा हो ही नहीं सकता कि कोई एकदम अकेला रह सके । हम सबको एक दूसरे की मदद लेनी ही पड़गी । इस लिये तरह तरहके कितने ही आदमियोंसे साथ होगा तथा काम पड़गा और वे सब आदमी हमारे विचारोंसे सहमत नहीं होंग इसमें मतभेद तो होगा ही । और उसमें यह भी स्पष्ट है कि हमारे विचार हमको जितना धारा लगता है, हर एक आदमीको अपना विचार उतना ही धारा लगता है , हमें जैसे अपनी चाल ढाल पसन्द है वैसे ही हर एक आदमीको अपनी चाल ढाल पसन्द है और जैसे हम अपने स्वभावको कायमें नहीं

रख सकते जैसे ही दुनियाके दूसरे आदमी भी अपने स्वभावको
 कार्यमें नहीं रख सकते ; इसमें मतभेदका मौका तो धार
 धार आयेगा ही । अगर हर मौकेपर हम अपना जी दुखाया करें
 तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा ? यह भी याद रखना कि
 कुछ हमारे लिये मनुष्य जातिका स्वभाव नहीं बदल सकता
 हमारे लिये सब आदमियोंके संकल्प विकल्प नहीं मिट सकता,
 हमारे लिये सब आदमियोंकी बुद्धिकी विचित्रता नहीं मिट
 सकती और न हमारे लिये ऋतुओं या वस्तुओंके गुण दोष ही
 बदल सकते हैं । यह सब विभिन्नता तो यों की यों रहेगी ही । इस
 विभिन्नताको देखकर अगर हम अपना स्वभाव बिगाड़ा करें
 तो फिर इसका फल क्या होगा ? आइयो ! दुनिया बिना फाँटे-
 की नहीं हो सकती । दुनियामें तो धूल, घेर, नखदमन, गोपक,
 सेंहुड़, सत्यानाशी आदिके फाँटे रहेंगे ही । लेकिन हम अगर
 अपने पैरोंमें जूते पहन लें तो फाँटे हमें नहीं गड़ंगे । इसीतरह
 इस दुनियामें जुदी जुदी चीजोंके जुदे जुदे गुण दोष तो रहेंगे
 ही, जुदी जुदी ऋतुओंका जुदा जुदा असर तो होगा ही और
 जुदे जुदे आदमियोंका जुदा जुदा स्वभाव तो रहेगा ही ; ये सब
 हमारे लिये अभीकें अभी बदलनेकें नहीं । परन्तु हमको जरा
 अधिक पोंढ़ होना चाहिये, जरा अधिक मजबूत होना चाहिये
 और हमें ऐसी मजबूती रखनी चाहिये कि ऐसे ऐसे कारणोंसे
 तथा ऐसे ऐसे मौकोंपर हमारा स्वभाव न बिगड़े । अगर इस
 प्रकार मनुष्यके स्वभावकी रचना तथा सृष्टिके क्रमकी रचना
 समझ ली जाय तो कितने ही तरहके दुःख और जोश आपसे
 आप घट जायें । क्योंकि ऐसा समझ लेनेसे हमको ऐसा
 लगता है कि यह सब चक्र हमसे बदलनेवाला नहीं है । कहाँ
 इतना बड़ा संसार और कहाँ हम ? कहाँ अनेक आदमियोंके

जुड़े जुड़े विचार और कहाँ हमारा मतभेद ? इन सबके सामने हम अकेले क्या कर सकते हैं ; जगनको लाखों चीजें हमारे सामने नहीं छुका सकतीं । क्योंकि हमने अभी इतना बल हासिल नहीं किया है । इसलिये हमें ही उनके पास छुका जाना चाहिये और तभी हम सुखी हो सकते हैं ; यह सोचकर अपने मन तथा स्वभावको फायमें रखना सीखना चाहिये । अगर ऐसा विचार नजरके सामने रहे तो धीरे धीरे मिजाजफा रोकना आनाता है । इसलिये ऐसे उत्तम विचारको नजरके सामने रखनेकी कोशिश कीजिये । कोशिश कीजिये ।

७-नये ढंगका तप ।

मरतक बहुत लोग यह समझते हैं कि बहुत उपवास करनेका नाम तप है ; कोई यह समझता है कि जाड़ेमें सरदी नहना, चैमासेकी वर्षामें भीगना और गरमीमें सूर्यकी फड़कडार्ती धूप ग्राना तप है ; कोई यह समझता है कि रैतीमें गड जाने या बेहपर औंध लटकनेका नाम तप है , कोई यह समझता है कि लोहेकी कील्योपर सोने या गतको जागेनेका नाम तप है ; कोई यह समझता है कि बालू फाँकने, गोमूत्र पाने या राख घोलकर पीजाने अथवा गोबर खाकर रहनेका नाम तप है ; कोई यह समझता है कि हजामत न बनवाने या नालून न कटानका नाम तप है ; कोई यह समझता है कि पैदल चलने और तारोमें घूमा करनेका नाम तप है और कोई यह समझता है कि जिन्दगीक लिये जरूरी चीजें न लेने और बिना कारण दुःख मोगा करनेका नाम तप है । इस प्रकार तपके

बधूर और धुरे बर्ग लोगोंके मगजमें घस गये हैं । पर सच्चा तप क्या है ? इसके लिये महात्मा लोग कहते हैं कि—

अपने अन्दर जो जो भूलें हों उनपर गुस्सा करने और उन भूलोंको अपनेमेंसे निकाल डालनेके लिये भीतरसे हलचल मचानेका नाम तप है । ऊपर लिखे सब तरहके तप करनेपर भी अपनी भूलोंसे लापरवाही हो तां उसका अच्छा परिणाम नहीं उतर सकता क्योंकि ऐसे ऐसे कितने ही तप करनेपर भी अपने स्वभावके दाँप तो रह ही जाते हैं । जैसे कितने ही आदमी उपवास करते हैं पर क्रोधको नहीं रोक सकते ; कितने ही आदमी तीर्थयात्रा करते हैं पर लोभको नहीं सम्हाल सकते, कितने ही आदमी मौनव्रत धारण करते हैं और दाढ़ी मूँछ तथा नाखून बढ़ाते हैं पर अपने स्वभावको काबूमें नहीं रख सकते और कितने ही आदमी गोबर खाते तथा गोमूत्र पीते हैं पर अपनी घड़ी घड़ी भूलें भी नहीं देख सकते । और यदि रक्षना कि जयतक अपनी भूलें न पकड़ी जायं और वे निकाल न दी जायं तबतक कोरे तपसे कुछ बहुत फायदा नहीं होता । इसलिये हमें सच्चा और सहज तप सीखना चाहिये और जो तप तुरत फल देसके वह तप करना चाहिये । क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग पुराने ढङ्गके तप करनेवाले हैं उनका हाल बेहाल है । उनके पानेका ठिकाना नहीं होता, उनके स्वभावका ठिकाना नहीं होता, उनकी देह तन्दुरुस्त और सुन्दर नहीं होती और उनके विचारोंमें कुछ तत्त्व नहीं होता । उल्टे, तप करनेसे वे म्लानमुख, रोगी और चिढ़ीचिढ़े स्वभावके तथा सबके साथ झगडा करनेवाले बनजाते हैं । तप करनेसे मनुष्यमें जो तेज आना चाहिये, तप करनेसे तपस्वीमें जो शान्ति आनी चाहिये, तपके प्रभावसे जो सद्गुण उत्पन्न होनी चाहिये, तप करनेसे जो पण्डित जो साधक

आकर्षण होना चाहिये और तप करने से तपस्वी के चेहरे पर जो एक प्रकारका दिव्य प्रकाश पड़ना चाहिये इनमसे कुछ भी हमारे आजकलके तपस्वियोंमें नहीं दिखाई देता, बल्कि इसके उल्टेही लक्षण दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि तपके उपदेश या तपकी स्त्री तथा तपकी विविधा ये ठीक ठीक नहीं जानते, इससे अनुचित रीतिसे तप करनेवालोंकी उरटे दुर्दशा होती है। हमलिये हालके युद्धियलके अमानेमें ऐसे नकली तपमें न पड़े रहकर हमें अपना स्वभाव जीतनेका तप करना चाहिये और अपनेम जितनी तरहकी छोटी बड़ी भूलें हैं उन्हें दृढ़ दृढ़ कर निकाल डालनेमें अपनी शक्ति लगानी चाहिये। क्योंकि भूलोंको दूर करनेके लिये उनसे लड़नेका नाम सच्चा तप है भी। यह तप करने से तुरत ही बहुत बड़ा फायदा होता है। अन्धोंसे लड़ने और उन्हें निकाल कर अन्त करणकी स्वच्छ करनेमें आत्मिक शक्ति जाग उठती है। जब उत्तम ज्ञान मिला रहता है और जीव गूढ़तामें पहुँचा होता है सभी अपनी अलं कमलमें आती है और उन भूलोंको समझ लेनेके बाद निकालनेके लिये उन मासुरी शक्तियोंक साथ दैवी वृत्तियोंको गहरी छड़ाई करनी पड़ती है। उस लड़ाईम अगर फतह मिले तो उससे अनमोल लाभ होसकता है। इसलिये अपनी भूलें दूर करनेके लिये उनसे लड़नेका नाम सच्चा तप है। क्योंकि जो अपनी भूलोंपर गुस्सा करना है उसपर प्रभु गुस्सा नहीं करता। इसवास्ते माइयो और बहनो! तुरत लाभ देनेवाला तप करना सीखिये। यन्मा तप करना सीखिये।

८—हम जैसे चोर और व्यभिचारी पर गुस्सा करते हैं वैसे ही अपनेमें उठनेवाले विकारों पर गुस्सा करनेका नाम तप है ।

धन्धुओ ! जमाना बदल गया है, लोगोंके आचार विचार बदल गये हैं, लोगोंके शरीरके गठनमें फेरबदल हो गया है, हमारी खुराक तथा पोशाक बदल गयी है और हमारे धर्मसम्बन्धी विचार भी दिनदिन बदलने जाते हैं, इसलिये हमें तप करनेकी अपनी रीति भी सुधारनी चाहिये और उसमें भी जमानेके अनुसार फेर बदल करना चाहिये । क्योंकि ईश्वरकी कृपासे हालका जमाना अंधधुन्धका नहीं बल्कि युद्धियलका है, इसवास्ते अब नाहक देहको कष्ट देने और ऐसे कष्टको तप समझनेकी भूल करनेका वक्त नहीं है । बिना कारण मनमें झींझने और शास्त्रविरुद्ध रीतिसे देहको दुःख दियाकरनेका नाम तप नहीं है । बल्कि धर्मके नियम समझकर, शास्त्रके उद्देश्य समझकर तथा ईश्वरकी इच्छाएं और प्रेरणाएं जान कर उनके अनुसार चलने और उसमें कुछ भूल होती हों तो उस भूलको छोड़नेके लिये मनमें हलचल मचानेका नाम तप है । मतलब यह कि हम जैसे चोर पर गुस्सा करते हैं, जैसे व्यभिचारीपर गुस्सा करते हैं, जैसे हिंसा करनेवाले पर हमारे जीमें नफरत होती है, हम जैसे शराबियोंको फटकारते हैं और जैसे जुमाड़ियोंकी सोहयतसे हम अलग रहना चाहते हैं वैसे ही हमारे मनमें जो जो बुरी वासनाएं उठें या जो जो बुरे विचार आएं उन सबका सामना करने, उनपर गुस्सा करने और उन भूलोंको दूर भगानेके लिये अन्तःकरणमें एक तरफ का हल्ला मचाने और उस हल्लेकी गरमीमें थोड़ी देर

तक मन और शरीरको तपने देनेका—इसप्रकार व्रथा स्थापन करके पवित्र होनेका नाम तप है । जयतक इसप्रकारका तप करना न भयं समझ गड़ाकर तप करना न आवे, शालाई सामने रखकर तप करना न आवे और अपनी उन्नति करने योग्य तप करना न आवे तबतक खाल उपवास करनेसे, गोमूत्र पीनेसे, धूनी तापनेसे या बाल रखनेसे तप नहीं बढ़ता और ऐसे तपस मोक्षका आनन्द नहीं मिल सकता । इसलिये न इयो ! और बढ़ो ! अगर ऐसा तप करना हो तो मनमें जब किसी तरहका भगवत् विचार उठे या किसी तरहकी पाप-घामना जगे उस समय उसे दूर करनेके लिये गूँथ और शोर-से हल्लुड़ मचाना । ऐसा करनेसे पापघातना मिश्रजायगी, ऐसा करनेसे अन्तःकरण पवित्र होगा, ऐसा करनेसे आगे बढ़नेका रास्ता मिलगा, ऐसा करनेसे अन्तःकरणकी गहराईमें उतरना आवेगा, ऐसा करनेसे इस किस्मके मराय विचारोंपर, घुरी घासनाओंपर धीरे धीरे अकुश रत्नका बल आवेगा और पला करनेसे किन्नर ही तरहके पाप बहुत आसानीसे आपमें आप घट जा सकेंगे । फिर स्वाभाविक तौरपर प्रभुके वास्तव चलना भाजायगा । इससे अन्तमें कल्याण होगा । और जिस बल मराय विचारोंका सामना कीजियेगा उसी समयसे आपमें एक किस्मका बल भावगा तथा एक तरहका सुदरती तेज आवेगा और याद रखना कि यह सब होनेका नाम ही तप है । इसलिये अब तो तुरत और प्रत्यक्ष फल देनेवाला पुरानेसे पुराना और नयेसे नया तप काजिये । तप काजिये ।

१. — निदोष चीजें वर्तनेमें कुछ अड़चल नहीं है;
सिर्फ इतनी सम्हाल रखना जरूरी है कि
वे दुरे तौरसे काममें न लायी जायं ।

परम कृपालु परमात्माने जगतके जीवोंपर दया करके उनके सुखके लिये ही अनेक प्रकारकी चीजें बनायी हैं तथा उन सब चीजोंसे फायदा उठानेके लिये ही मनुष्योंको अनेक प्रकारकी वृत्तियां, शक्तियां और इन्द्रियां दी हैं; इतना ही नहीं बल्कि जगतकी अनेक चीजोंका लाभ पूर्णरूपसे लेने देनेके लिये मनुष्यके स्वभावकी रचना ही ऐसी की है कि वह किसी एक चीजसे तृप्त होता ही नहीं; बल्कि तरह तरहकी नयी नयी चीजोंकी कुदरती इच्छा हुआ करती है । क्योंकि जुदी जुदी चीजों, जुदे जुदे विचारों, जुदी जुदी इन्द्रियों, जुदी जुदी वृत्तियों और जुदी जुदी शक्तियोंके उपयोगसे और इन सबके अनुभवसे ही जीव मागे बढ़ सकता है । इनलिये जीवका अनुभव विशाल बनानेके लिये तथा यह साबित कर देनेके लिये ही, कि वस्तुओं और इन्द्रियोंके मोहमें अन्ततक पड़े रहना ठीक नहीं, अनेक वस्तुएँ तथा जुदी जुदी इन्द्रियों और उनमें प्रधान शक्तियां हैं । इसकारण हर एक जीवको अपनी हैसियतके अनुसार जगतकी चीजों तथा इन्द्रियोंके विषयोंका आनन्द लेना चाहिये । पर इन्में शर्त इतनी है कि धर्मको सामने रख कर, कुदरतके नियम समझ कर, समाजके नियम तथा राज्यके कानूनका मान रख कर और ईश्वरको हाजिर जान कर इन वस्तुओंसे लाभ उठाना चाहिये । अगर इस तरह लाभ उठाना आवे तो जगतमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आदमी अपवित्र हो । याद रखना कि वस्तुओंको

काममें लानेसे आदमीको पाप नहीं लगता बल्कि उनका पूरा उपयोग करने पर पाप लगता है । जैसे- प्रभुन हमें आँखें दी हैं तो इन आँखोंको धन्द रखनेकी कोई जरूरत नहीं है, आँखें मूढ़कर चलनेके लिये कोई महात्मा या शास्त्र नहीं कहता, शास्त्र इतना ही कहता है कि आँखाका दुुरुपयोग न करो, यानी किसीके सामने खराब दृष्टिसे न देखो । और अपने पाँवके लिये इतना अकुश रखना तो अच्छा ही है । जगतमें जितनी दखने लायक चीजें हैं उतनी न देखने लायक नहीं ह । जैसे—सृष्टिसौन्दर्य देखना और उससे प्रभुकी महिमा समझना कुछ पाप नहीं है, उमड़ते हुए समुद्रकी लहरें देखना और उसमेंसे कुछ नयानता मालूम करना भाग्य चालिताकी निशानी है, दौड़ते हुए बाढ़ल देखना और उनमेंसे कुदरतका कुछ गुप्त भेद ढूँढ़ निकालना बड़े पुण्यका काम है, निर्दोष बालकाको देखना और उनकी निर्दोषताका आनन्द अपनेमें लाना तथा उतनी देर बालकके समान अपने हृदय की निर्दोष धनाये रखना एक तरहकी खूबी है, उगतेहुए सूर्यको देखना और उसके साथ खेलना तथा उसका प्रकाश अपने भीतर भरना बड़े आनन्दकी बात है तरह तरहके अजायबघर देखना, तरह तरहके प्राणी देखना, किस्म किस्मके पेड़ पत्ते देखना, तरह तरहका आदमी देखना, आला दरजेके चित्र देखना और कुदरतकी विचित्रता देखना यह भाग्यकी बात है, क्योंकि इससे ईश्वरकी महिमा समझमें आती है, इससे हृदय विशाल होता है, इससे बुद्धि फैलती है, इससे अनुभव बढ़ता है और अन्तमें इन सबके पार जानेका मन करता है । इससे पीछे बरप्राण होता है । और याद रखना कि यह सब देखनेकी इन्द्रियसे होता है तथा जगतकी चीजें

वर्तनेसे होता है। इसी प्रकार सब इन्द्रियों, सब शक्तियों तथा सब वृत्तियोंसे काम लेनेमें जीय जल्द जल्द आगे बढ़ सकता है। इसवास्ते याद रखना कि वस्तुओं तथा इन्द्रियोंका यथार्थ उपयोग करनेमें कुछ पाप नहीं है; परन्तु उनका दुरुपयोग करनेमें पाप है। इसलिये उनका उपयोग करनेसे मत डरिये परन्तु यह खयाल रखिये कि उनका दुरुपयोग न हो।

१०-एक एक चीजके त्यागनेसे कुछ नहीं होता,
मनके भीतरकी वासना त्यागनी चाहिये।
तभी कल्याण होगा।

जिस आदमीको धर्मका जीवन बिताना हो और जिसको प्रभुका प्यारा होना हो उसे धर्मके मुख्य मुख्य सिद्धान्त खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिये; क्योंकि धर्मके सिद्धान्त अच्छी तरह समझलेनेसे श्रद्धाभक्ति बढ़ती है, हृदयमें नये ढङ्गका पल आता है और धर्म पालनेमें उत्साह तथा हृदना आती है। पर आजकल हमारे यहांके लोग धर्मके सिद्धान्त तथा उनका रहस्य समझनेकी बहुत परवा नहीं करते; इससे वे अपने आचरणमें ढीलेढाले होते हैं, अपना फर्ज पूरा करनेमें सुस्त होते हैं और पोलमपोलमें रहजाते हैं। क्योंकि धर्मके सिद्धान्तोंको वे अच्छी तरह समझे हुए नहीं होते; इससे चल आये हुए रिवाजोंके अनुसार करते हैं। लेकिन ये रिवाज कुछ नया पल या नया जीवन नहीं देसकते; हां सिद्धान्त और रहस्य नया पल तथा नया जीवन देसकते हैं; इससे अधिक जोरसे धर्म पाला जासकता है। इसलिये यथार्थ रीतिसे धर्म

पालनेके लिये धर्मके मुख्य मुख्य सिद्धान्तोंका असली स्वरूप योंहिमें समझ लेना चाहिये। जैसे त्याग करना एक महान सिद्धान्त है क्योंकि त्याग बिना मोक्ष मिलता ही नहीं, यह दुनियाके हर एक शास्त्रका निर्विवाद मत है। इसलिये हमें त्याग करना सीखना चाहिये। त्यागके विषयमें यह बात है कि हम बाहरी चीजोंको त्याग करने हैं परन्तु मनके अन्दरसे त्याग करना हमें नहीं आता। जैसे- चौमासेमें वनिमि-एकादशीके दिनसे कितनी ही (गुजराती) स्त्रियां नियम करती हैं कि हम चौमासेमें भाजी नहीं आर्यगी। बेशक वे अपना नियम पालती हैं और चार महीने भाजी नहीं खाती। पर तौमी जब वे अच्छी भाजी आपसे देखती हैं या हमारे "घर आज भाजी अच्छी बनी थी" यह बात किसीसे सुनती हैं तब भाजी खानेके लिये उनका मन चल जाता है; लेकिन सिर्फ नियमके कारण वे कुछ दिन नहीं खाती। इसीतरह कोई मूरत बालू आदि वन्दका त्याग करती है; कोई मरसा मूली आदि मागका त्याग करती है, कोई नमक छोड़ देती है और तौमी वे रोज रोज शिकायत किया करती हैं कि नमक बिना भोजनमें स्वाद नहीं आता, कोई ईश चूसना छोड़देती है, कोई कुम्हड़ा नहीं खाती, कोई एक घक्त खाती है पर दूसरे घक्त खानेकी इच्छा हररोज मनमें रखती है, कोई हर रोज ब्राह्मणको सीधा देती है, पर इसतरह हर रोज सीधा देनेमें कितना अधिक आटा घी लगजाता है और कितना ज्यादा खर्च पड़ता है इसका हिसाब रोज रोज मनही मन किया करती हैं और दूसरोंसे इसका जिक्र भी करती हैं; कोई कोई नदी या समुद्रमें नहा नेका नियम रखती हैं परन्तु धर्मके लिये नहानेसे एक प्रकारका जो महा आनन्द होना चाहिये, उसके बदले वे कांछती

कराहती हैं कि आज दरियामें नहानेसे सिरं दर्द करता है या आने जानेसे बहुत थक गयीं इसलिये आज जल्द याकर जल्द सो जाना है। देखो भाइयो ! त्यागका यह फल ! इसी तरह के दूसरे बड़े बड़े त्यागी हैं जिनमें इससे बढ़कर पोल होता है। जैसे-यापका एक घर छोड़ देते हैं पर चे कई मन्दिर धनधानेकी इच्छा रखते हैं; अपनी एक स्त्री छोड़ने हैं पर दूसरी कितनी ही स्त्रियोंसे लासालूसी लगाया करते हैं, अपने घरका थोड़ा पैसा छोड़ते हैं पर सारी जिन्दगी " एक पैसे का सवाल" कहके पाई पाई उगाढ़ा करते हैं; इसीप्रकार और कई तरहसे बाहरी त्याग करनेपर भी दूसरी तरहसे लसफस लगाये ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह सब जो त्याग है वह बाहर का है, अन्तःकरणका त्याग नहीं है। और याद रखना कि बाहरके त्यागसे कल्याण नहीं होता; इतना ही नहीं बलिक अन्दरसे त्याग किये बिना बाहरका त्याग मिथ्याचार है, दिखाऊ है और यह एक तरह का ढोंग है, यह बात श्रीरुण्ण भगवानने गीतामें कही है। अकसोस ! हम सब अथक इस बाहरके त्यागमें ही पड़ हैं। पर याद रखना कि इस बाहरके त्यागसे कुछ सच्चा लाभ नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि, कितने ही आदमी धन त्यागते हैं पर भजन कहा करते हैं ? कितने ही आदमी ननुआ मूला या मरसा भालू त्यागते हैं पर अपना अहकार कहां छोड़ते हैं ? कितने ही आदमी व्रत उपवास करते हैं पर मनकी समता कहां रखते हैं ? कितने ही आदमी धर्मकी कुछ बाहरी क्रियाएं करते हैं और इसके लिये थोड़ा बहुत समय तथा पैसा त्यागते हैं पर सबसे अमेद्भाग्य कहां रखते हैं ? इसप्रकार एक एक वस्तुके त्यागसे पूरा नहीं पड़नेका; क्योंकि किसी एक

वस्तुका त्याग करने पर भी और कितनी ही वस्तुएं त्यागने-
की रह जाती हैं तथा जो वस्तु छोड़ी हो उसे भोगनेकी इच्छा
भी मनमें रह जाती है। इसलिये बाहरके ऐसे ऊपरी त्यागसे
कुछ असली फायदा नहीं होता। जब मनसे वासनाओंको छोड़-
ना आवे तब धीरे धीरे बाहरकी चीजोंका आपसे आप त्याग
होता जाता है और यही सच्चा त्याग है। इसलिये मनके
बन्दरमे वासनाओंको त्यागना सीखिये। वासनाओंको
त्यागना सीखिये।

११-जो अपने अपराधको आप माफ नहीं करता उसका
अपराध मनु माफ करता है।

हमारे हर एक कर्मका कुछ न कुछ फल होता है क्योंकि
इस जगत्में बिना फलका कोई कर्म ही नहीं है। ऐसा नियम
होनेसे, अच्छे कर्मका अच्छा फल और बुरे कर्मका बुरा फल
तुरत या धीरे धीरे मिलता है, पर मिलता है जरूर। इसी तरह
यह भी एक नियम है कि कोई आदमी कर्म किये बिना रह नहीं
सकता; इससे जान बोजाने, भावे कुभावे कुछ न कुछ अच्छा
या बुरा काम समयसे हुआ हा करता है क्योंकि प्रकृतिका यह
स्वभाव है कि वह बिना गतिके रह नहीं सकती। और इसमें यह
घात भी समझने लायक है कि जीव अनेक जन्मोंसे मायाके जाल-
में फंसा है और उसका इंद्रिन्द्रि तया संयोग अधिकतर बहुत
कमजोर हो होते हैं; इतना ही नहीं बल्कि अच्छे संयोगको भी
यह अपनी कल्पनासे कमजोर बना देता है; क्योंकि मनुष्यका
मन नीचेकी तरफ झुका हुआ है। ऊपरकी तरफ मन

बहुत खिला हुआ नहीं होता, इससे जैसे पानीका प्रवाह नीचेको ढलता है वैसेही मन भी खराब चीजोंकी तरफ बहुत जल्द दौड़ जाता है । इसकारण आदमीसे जाने घेजाने कितनेही तरहके अपराध होजाते हैं । और अपराधकी सजा भोगनी पड़े इसमें तो कुछ आश्चर्य ही नहीं है । क्योंकि कर्मका कानून किसीको छोड़नेवाला नहीं है । हम देखते हैं कि इस जगतमें हम किसी आदमीका कुछ धिगाड़ें तो उसकी सजा हमें भोगनी पड़ती है । तब अगर हम सर्वशक्तिमान परमदयालु पवित्र पिता प्रभुका अपराध करें तो उसकी सजा मिले बिना क्यों रहेगा ? और फिर यह भी विचार करना चाहिये कि जब आदमीकी दी हुई सजा भी बड़ी होती है—जैसे कि बंत्त मारनेकी, कैद करनेकी, कालकोठरीमें बन्द रखनेकी, घरद्वार लूटलेनेकी और फांसीपर लटका देनेकी सजा होती है—तब यमदूतोंकी सजा कितनी भयंकर होगी ? जरा ख्याल तो कीजिये ! क्या यंह सजा भोगनी चाहिये ? नहीं इस भयंकर सजासे बचना चाहिये तब अब यह सवाल है कि इस भयानक सजासे कैसे बच सकते हैं ? इसके लिये महात्मा लोग बहुत सहज धारणा बताते हैं और यह यही है कि जो अपने अपराधके लिये आप अपनी सजा करता है उसको उसके अपराधके लिये प्रभु सजा नहीं करता । पर यह बात बहुत लोग नहीं जानते कि आप अपनी सजा कैसे करनी चाहिये । इसके लिये हरिजन कहते हैं कि जिस वक्त अपनेसे कोई भूल होजाय या मनमें जब किसी तरहका खराब विचार आजाय तो तुरत ही उसके लिये सच्चे दिलसे पश्चाताप करना और जीवको फटकार यताना कि अरे मूर्ख ! अबतक तू इस किम्बकी भूल क्यों करता है ? ऐसी भयंकर भूलसे तेरा क्या हाल होगा यह तो जरा विचार कर ! इस तरह जीवको

जगाना और सबे दिलसे ममप्राना तथा पश्चात्तापकी भाग
मुलगाना और सममें मांमुर्माकी आहुति देना तथा अपने शरीर-
को सम भागमें थोड़ा जला देना। इसका नाम आप अपनी सजा
करना है। और जो भक्त अपने अपराधके लिये इसतरह अपना
सजा आप करते हैं उनको फिर उनके अपराधके लिये प्रभु
सजा नहीं देता। और याद रखना कि प्रभुके सजा देनेसे आप
अपनेको सजा देलेता बहुत मुलायम सजा है; क्योंकि यमराजकी
सजा बड़ी कड़ी है। इसलिये अगर नरककी सजासे बचना
हो तो अपनी भूलोंके लिये इसतरह आप अपनी सजा करना
संजिये। इससे भूलीका संकट मुईने पट जायगा और आप
अपने अपराधके लिये प्रभुकी भयंकर सजासे बच सकेंगे।

१०—बड़े बड़े हथियारोंसे और बुद्धिबलके
अनेक उपायोंसे जो काम नहीं हो सकता
वह काम प्रभुके नामका स्मरण
करनेसे हो सकता है।

दुनियाके पुराने धर्मोंमें प्रभुके नामका स्मरण करनेपर
बहुत जोर दिया है और उसमें भी हमारे देशमें तो इस विषय
पर मिश्र मिश्र महात्माओंने बहुत ही ध्यान दिया है; क्योंकि
श्रीकृष्ण भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है—“यज्ञानां जप
यज्ञोऽस्मि” अर्थात् सब तरहके यज्ञोंमें जपयज्ञ मैं हूँ। प्रभुके
इस प्रकार कबूल करनेसे अनेक भक्तों तथा लाखों ऋषियोंने
प्रभुके नामका स्मरण करनेपर खास ध्यान दिया है और इसीमें

अपनी जिन्दगीका बड़ा भाग बिताया है। यह नहीं कि प्राचीन कालके भक्त ही जपग्रन्थपर जोर देते थे बल्कि उनके बादके, हालके भक्तोंने भी प्रभुके नामस्मरणपर खास जोर दिया है और उसीके आधारपर अपनी जिन्दगी बितायी है। भक्तराज नरसिंह मेहता, तुकाराम, समर्थ रामदास स्वामी, महात्मा तुलसीदास, महात्मा नानक, कबीरदास, चैतन्यस्वामी, रामकृष्ण परमहंस तथा प्राचीन कालके ध्रुव, प्रल्हाद वगैरह महान भक्तोंने प्रभुके नामस्मरणमें ही अपनी जिन्दगी बितायी थी, इसीसे विजय पायी थी, इसीसे जगतको अपने पैरके सामने झुकाया था, इसीसे आत्माकी शान्ति हासिल की थी और इसीसे वे अन्तको प्रभुमें मिल गये थे। ये सब बातें नामस्मरणसे हो सकती हैं। नामस्मरणके बलसे तथा प्रभुके नामस्मरणमें मौजूद जादूकी शक्तिसे ये सब बातें बहुत आसानीसे और बहुत जल्द हो सकती हैं। इसके सिवा नामस्मरण करनेमें बाहरों सामानकी कुछ विशेष मददकी जरूरत नहीं पड़ती। और यह सबसे हो सकता है; बूढ़ोंसे भी हो सकता है, स्त्रियोंसे भी हो सकता है, मूर्खोंसे भी हो सकता है, रोगियोंसे भी हो सकता है और हरद्वे शमें हर समय तथा हर दशामें नामस्मरण हो सकता है। ऐसा महज धर्म या धर्मका पैना सहज साधन दुनियामें दूसरा कुछ नहीं है और उसमें भी आजकल कलियुगमें तो नामस्मरण बहुत ही जरूरी और मुख्य विषय है। क्योंकि आजकलके जमानेमें प्रजाके अचार विचार बदल गये हैं, लोगोंके शरीर कायम रखनेकी रीति भांति बदल गयी है, पुराण पोशाक बदल गयी है, राज्य बदल गया है, समृद्धि घट गयी है, और पेट भरनेके लिये सारा दिन तरह-तरहकी झंझटोंमें बिताना पड़ता है तथा इसी तरह सारी जिन्दगी हाथ हाथमें ही गंवा देनी पड़ती है; इससे बाहरका धर्म,

बाहरका तप, बाहरका संन्यास, बाहरकी पूजाविधि, तीर्थ और इसी प्रकारके दूसरे बाहरी नियम आजकलके जमानेमें लोगोंसे नहीं होसकते और अगर कभी कोई यह सब पालनेके लिये भिन्नत करे तोभी उसके लिये इर्दगिर्दकी जैसी चाहिये वैसी अनुकूलता न होनेसे यह काम ठीक ठीक नहीं होसकता उसमें कुछ न कुछ कसर रह जाती है। इससे पहलेके महात्माओंने यह आस निर्णय कर दिया है और इस निर्णयको जुदे जुदे शास्त्रों द्वारा दिढ़ोपा पिटवाकर प्रगट कर दिया है कि कलियुगमें प्रभुके नामस्मरणके समान और कोई ऊँचा धर्म नहीं है। और इसके सिवा दूसरे धर्म कलियुगमें ठीक ठीक निभ नहीं सकेंगे। उन्होंने यों साफ साफ कह दिया है। इसलिये हमें परम कृपालु परमात्माके नामका स्मरण करना सीखना चाहिये और सबसे सहज धर्म तथा सबसे आसानीसे होने योग्य धर्म पालनेकी कोशिश करनी चाहिये। क्योंकि प्रभुका नामस्मरण बहुत ही ऊँचा धर्म है और बुद्धियलकी हजारों युक्तियोंसे तथा बड़े बड़े दृष्टियाँमें भी जो काम नहीं होसकता वह काम नामस्मरणमें आसानीसे हो जाता है। पर अफसोस यह है कि यह मीची, मादी, सहज और पढ़िया बात भी आजकलके जमानेमें जितनेही ज्ञानियोंकी समझमें नहीं आयेगी और वे यहेंगे कि प्रभुका नाम अपनेसे इतना बड़ा फायदा कैसे होगा ? पर हम जितना समझते हैं उसमें वहीं अधिक फायदा प्रभुके नामस्मरणमें हो सकता है और इसके कारण तथा धारण अनेक मतोंके चरित्रमें बहुत मशहूर हैं इसमें सिर्फ प्रज्ञाकी दृष्टिसे देखें तोभी यह समझमें आसकता है। पर अफसोस है कि बहुत लोग इसपर श्रद्धा भी नहीं रखते और बुद्धि भी नहीं लगाते और तिसपर भी सिर्फ अटकपटक करते हैं कि

प्रभुके नामस्मरणसे कुछ फायदा नहीं होता । इस किस्मके आदमी जो जीमें आवे सो कहें वे अपने मनके मालिक हैं । पर भावुक मनुष्योंको खूब समझ लेना चाहिये और अपने मनमें विश्वास जमा लेना चाहिये कि बड़े बड़े हाथियारोंसे और बहुत-बहुत दौड़ानेसे भी जो काम नहीं हो सकता वह काम माला फेरनेसे हो जाता है । इसलिये प्रभुके नामका स्मरण करना सीखिये । प्रभुके नामका स्मरण करना सीखिये ।

१-प्रभुका नाम स्मरण करनेके लिये माला फेरनेमें कुछ दिक्कत नहीं है ; पर तुम्हारे मनमें पाप भरा है इससे तुमको माला फेरनेमें दिक्कत मालूम देती है ।

प्रभुका नाम स्मरण करना आजकलके जमानेमें मुख्य धर्म है, इसपर बहुत लोगोंका विश्वास जमता जाता है; इससे वे माला फेरनेका सोचते हैं और कितने ही पूजा पाठके बक्त या रातका सोते समय माला लेकर, बँठते भी हैं; पर उनको मुश्किल यह है कि नामस्मरणमें उनका जी नहीं लगता; बल्कि उल्टे माला फेरनेमें उनको दिक्कत मालूम देती है । इससे वे झुंझलाते हैं और तबहुँके मारे माला छोड़ देते हैं; पर तौभी उनके मनमें हमेशा यह सवाल घड़ा रहता है कि महात्मा लोग मालाका इतना ध्यान करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि प्रभुके नामस्मरणमें ही सर्वस्य है तब उसमें हमें दिक्कत क्यों मालूम देती है? इस सवालका जवाब महात्मा लोग यह देते हैं

कि-मालाम तरहूद नहीं है बल्कि तुम्हारे हृदयमें पाप भरा है इससे तुम्हें मालाम दिक्कत मालूम देती है । जरा विचार तो करो कि परम रूपालु परमात्माके महान पवित्र नाममें कुछ दिक्कत हो सकती है ? इस नाममें तो अजय तरहकी मिठास है, इस नाममें एक तरहका मीठा भसा है, इस नाममें एक तरहकी खासी खुमारी है, इस नाममें पापको जला देनेवाला जादू है, इस नाममें मनुष्यको देवता बनानेवाली कीमिया है, इस नाममें नयी जिन्दगी देनेवाला रसायन है, इस नाममें नयी रोशनी देनेवाला प्रकाश है, इस नाममें अनेक प्रकारकी मुक्ति सिद्धि देनेवाली दैवी शक्ति है इस नाममें जिन्दगी सुधार देनेवाली खूबी है, इस नाममें मायाका लात मारनेवाला एल है, इस नाममें देवताओंको घरा करने और अद्भुत शक्तियाँका जींच लानेका तेज है, इस नाममें महात्मा बननेका उपाय है और इस नाममें शान्तिका समुद्र है । ये सब बातें फटिपत नहीं हैं और न सिर फिरेके जीके उद्धार हैं बल्कि ऐसी हैं जो अनेक भक्तोंके जीवनमें आज भी दिखाई देती हैं । इसलिये खूब समझ लो कि परम रूपातु परमात्माके पवित्र नाममें दिक्कत होती ही नहीं । लेकिन तुम्हारे मनमें पाप भरा है इसी कारणसे प्रभुके नाममें दिक्कत मालूम देती है । याद रखना कि तुम्हारे भीतर जो पाप भरा है और जिसके कारण माला करनेमें दिक्कत मालूम देती है उस पापको भी प्रभुका नामस्मरण महम कर देगा । इसलिये शुरूमें जरा दिक्कत मालूम दे तोर्मा निराश न होकर या हिम्मत न हारकर नामस्मरणमें लगे रहा । इसमें तुम्हारा पाप घटना जायगा और इस घड़ी जो माला तुम्हें दिक्कत मालूम देती है वही माला आगे चलकर तुम्हें अतिशय आनन्द और आतिशय

शान्ति देगी । इसलिये उत्साहपूर्वक और प्रेमपूर्वक नाम-
स्मरण किया करो । नामस्मरण किया करो ।

१४-नामस्मरणका बल । वह मायाके राज्यके बदले,

• हममें प्रभुका राज्य स्थापित करता है ।

भाइयो ! धर्मका एक महान सिद्धान्त यह है कि हम जब
मायाको जीतें तभी हमें मोक्ष मिलेगा । मुसलमान और ईसाई
धर्ममें मायाको शैतान कहते हैं और उनधर्मोंके लोग भी यह
मानते हैं कि शैतानको जीतनेमें ही स्वर्ग मिल सकता है ।
इस प्रकार दुनियाका हर एक धर्मवाला मायाको जीतनेके
लिये कहता है । माया एक प्रकारकी भूलभुलैया है । उनके
मोहमें आदमीसे अनेक प्रकारके अधर्म हो जाते हैं, क्योंकि
मायाका जाल ऐसा मजबूत है कि वह मामूली आदमीसे नहीं
टूट सकता ; मायाका जाल ऐसा अदृश्य है कि सीधे तौरपर
साफ साफ नहीं दिखाई देता, मायाका जाल ऐसा अटपट है
कि उसमें कुछ पता ही नहीं मिलना और मायाका जाल ऐसी
मुश्किलों से भरा है कि उसमें थड़े थड़े महात्मा भी कितनी ही
घार गोता खा गये हैं । ऐसी मुश्किल मायाका इस समय हमपर
राज्य चलता है ; इससे इस घड़ी हम मायाके गुलाम हैं
और माया जैसे नचाती है वैसे हम नाचते हैं । और आश्चर्य तो
यह है कि ऐसा होनेपर भी हमको मालूम नहीं होता कि हम
मायाके इशारेसे नाचते हैं ! उल्टे हम यह समझते हैं कि हम जो
फुछ करते हैं वह सब घाजिय ही है और विचार विचार कर ही

करते हैं। ऐसा मालूम होनेसे मायाके पज्जेसे छूटनेकी पूरी पूरी कोशिश भी हम नहीं करते। और शास्त्रका सिद्धान्त यह है कि जयतक माया न जीती जाय तबतक मोक्ष मिल ही नहीं सकता। इसलिये अब हमें विचार करना चाहिये कि माया कैसे जीती जा सकती है। इसका सहज रास्ता कौन सा है ? इसके जवाबमें हरिजन तथा भक्त कहते हैं कि—

‘ प्रभुका नामका स्मरण करनेसे माया जीती जा सकती है ; इतना ही नहीं बल्कि इस वक्त हमारे मनमें जो मायाका राज्य है उसके बदले प्रभुका नाम स्मरण करनेसे हममें प्रभुका राज्य हो सकता है। और विचार करो कि अपनेमें प्रभुका राज्य होना कितनी बड़ी बात है ? कोई आदमी खराब राजाके राज्यमें नहीं रहना चाहता। पुरानी मुगलई, पुरानी गायकवाड़ी और पुरानी नवाबीमें रहना किसको पसन्द है ? उसमें तो हर तरहकी खराबी ही है, उसमें तो हर बड़ी जिन्दगीको खतरा ही है और उसमें हरदम कुछ न कुछ आफतकी दहशत ही है। पर याद रखना कि इन सबसे भी मायाका राज्य-शैतानका राज्य बहुत खराब है। मुगलईमें तो किसी किसी आदमीपर अन्याय होता रहा होगा पर शैतानके राज्यमें-मायाके राज्यमें हर एक आदमीको बहुत कुछ झेलना पड़ता है और फिर भी उसे यह मालूम नहीं पड़ता कि हमारा इतना बड़ा नुकसान होता है। ऐसी विचित्र खालपानी और अजीब शक्तिवाली मायाका राज्य है इसलिये उससे छूटनेका उपदेश दुनियाके सब महात्मा देते हैं। एक ओर जहां मायाका राज्य ऐसा खराब है वहां दूसरी ओर रामका राज्य-ईश्वरका राज्य कसा अच्छा है यह तुम जानते हो ? ईश्वरका राज्य ! अहा ! उसकी खोषा क्या कहना है ? ईश्वरके राज्यमें हर जगह आनन्द है, आनन्द ही आनन्द है, ईश्वरके

राज्यमें सदा शान्ति ही शान्ति रहती है; ईश्वरके राज्यमें हजारों सूर्यके समान ज्ञानका प्रकाश ही होता है; ईश्वरके राज्यमें प्रेमका महासागर ही उमड़ा करता है; ईश्वरके राज्यमें सर्वत्र सदा अमेद ही रहता है; ईश्वरके राज्यमें हर तरफ सब बातोंमें फतेह ही फतेह होती है; ईश्वरके राज्यमें दया, परोपकार, क्षमा, न्याय, सत्य और सदगुणोंके ही झरने गहा करते हैं और ईश्वरके राज्यमें आत्मा परमात्माका सम्बन्ध बहुत स्नेहवाला-बाप-पेटेके सम्बन्ध जैसा होता है। और इससे भी आगे बढ़ा जाय तो ईश्वरके राज्यमें सबके साथ तथा ईश्वरके साथ भी एकाकारका अनुभव होता है। ऐसा अलौकिक आनन्दवाला ईश्वरका राज्य है और हर घड़ी कोई न कोई भारी खराबी करनेवाला मायाका राज्य है। इसलिये मायाके राज्यसे निकलकर अब हमें ईश्वरके राज्यमें जाना चाहिये और ईश्वरके राज्यमें जाने तथा अपनेमें ईश्वरका राज्य स्थापित करनेका सबसे सहज उपाय यह है कि हमें परम कृपालु परमात्माके महा मंगलकारी नामका जप करना सीखना चाहिये। अगर यह आ जाय, इसकी चाट लग जाय और इसमें आनन्द आ जाय तो इससे ईश्वरका राज्य हो सकता है। इसलिये प्रभुके नामका स्मरण करके ईश्वरके राज्यमें आइये। ईश्वरके राज्यमें आइये।

१५.—भगवान पापियोंकी प्रार्थना नहीं

सुनता; इसका कारण।

दुनियाके हर एक धर्मशास्त्रमें साफ साफ तौरपर बहुत जोर देकर यह कहा है कि अगर तुम्हें अपनी प्रार्थना मंजूर करानी हो

तो पहले पवित्र होकर बैठे प्रार्थना करो । क्योंकि पापी जब तक पापी रहकर प्रार्थना करते हैं तब तक प्रभु उनकी प्रार्थना नहीं सुनता । इसका कारण यह है कि प्रार्थनामें हमेशा विशेष करके अपने स्वार्थको धाँते होती है और पापियोंका स्वार्थ बहुत आछा होता है , इससे अगर उनकी प्रार्थना मंजूर हो तो उन्हें पापमें उनका होसला बंदे और वे अधिक पाप करें । ऐसा न होने देनेके लिये प्रभु पापियोंकी प्रार्थना मंजूर नहीं करता । पवित्र मनुष्योंकी प्रार्थना प्रभु मुरत भजूर करता है , क्योंकि जिस आदमीमें पवित्रता आजाती है उसकी इच्छाएँ उसके भक्तुशमें आजाती है , जिस आदमीमें पवित्रता आजाती है उसमें हृदयकी वृत्तियाँ बहुत ऊँची होजाती हैं , जिस आदमीमें पवित्रता आजाती है उसकी रहन सहन बदल जाती है , जिसमें पवित्रता आती है उसका मोह घट जाता है । जिसमें पवित्रता आती है उसके बहुतस दुर्गुण नष्ट होजाते हैं और जिसमें पवित्रता आती है उसको ईश्वरका आशीर्वाद मिल जाता है । इससे उसमें अलौकिक बल आ जाता है जिससे उसमें अनेक कारणकी गहराईमें उतरनेकी शक्ति आजाती है । फिर वह अपनी वृत्तियोंको बहुत जल्द एकाग्र कर सकता है और पवित्र आदमी हृदयके तल-भागसे प्रार्थना कर सकता है । उसकी प्रार्थना परमार्थ दृष्टि-वाली होती है , उसकी प्रार्थना खलिस होती है , उसकी प्रार्थना प्रभावशाली होती है , उसकी प्रार्थना योग्य समयकी तथा योग्य स्थानकी होती है और उसकी प्रार्थना उसका तथा जगतका भला करनेवाली तथा प्रभुका प्यारी लगनेवाली होती है । इसलिये ऐसे पवित्र मनुष्योंका प्रार्थना बहुत जल्द मंजूर होती है । पर जो आदमी पापी होते हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं हाती , बल्कि सब उल्टा ही होता है । जैसे-पापियोंको अपने

मतःकरणकी गहराईमें उतरना नहीं आता ; पापियोंका प्रभुपर पुरा पुरा प्रेम नहीं होता और पापियोंकी प्रार्थनामें कोई ऊँचा संदेश्य नहीं होता । पापियोंकी प्रार्थना सफल होनेसे दुनियाको कुछ लाभ नहीं होता बल्कि चले किनने ही जीवोंको कष्ट होता है । पापियोंका मन स्थिर नहीं रह सकता, पापियोंकी प्रार्थना प्रभुके पसन्द लायक नहीं होती और पापियोंके मनमें पापकी वासनाएँ भरी होती हैं; इससे उनकी प्रार्थना मंजूर होनेसे चले उनको पाप करनेकी उत्तेजना मिलती है । पर न्यायी प्रभु ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसीसे उनकी प्रार्थना मंजूर नहीं करता । इसलिये अगर आपको अपनी प्रार्थना परम कृपालु परमात्मासे मंजूर करानी हो तो पहले जैसे बने वैसे अधिकसे अधिक पवित्र बनिये, तब आपकी प्रार्थना मुरत मंजूर होगी । इसवास्ते अपनी प्रार्थना मंजूर करनेके लिये पवित्र बनिये । पवित्र बनिये ।

१६—पाद रखना कि दुःखके अन्दर भी
कुछ न कुछ सुख रहता है ।

हम सब दुःखका नाम सुनकर भड़का करते हैं और समझते हैं कि दुःख मानो भारीसे भारी खराबी है, इससे दुःखके समय तथा दुःख आनेकी बात जानकर पहलेसे ही हम बहुत ढीले पड़ जाते हैं जिससे हमारी बहुत कुछ शक्ति इस भयके मारे बिना कारण ही गुम हो जाती है । कुछ शक्ति उस समय दब जाती है; कुछ उस समय मोथर हो जाती है और कुछ उस समय स्तब्ध हो जाती है । इससे हमारी योग्यता दब जाती है, हमारी होशियारीपर पानी फिर जाता है, हमारा अनुभव काममें नहीं

आ सफता और हमारा कुदरती बल नष्ट जाता है। इस कारण येन मौकेपर अधिक जोशसे, अधिक रुचिसे, अधिक बलसे तथा अधिक शुद्धि लड़ाकर काम करनेके बदल, दुःखक घन चले हम एकदम निष्काम होजाते हैं और रही सही शक्ति भी गयी देते हैं। ऐसा न होने देनेके लिये हमें दुःखका असली स्वरूप समझना चाहिये। इसके लिये महात्मा लोग कहते हैं कि-

दुःखके अन्दर भी बहुत कुछ सुख रहता है। पर दुःखके नामपर हमारे मनमें जो बहुराश सम्भा जाता है उसके कारण हमारी दृष्टिपर एक किसमका परदा पड़ जाता है जिससे दुःखमें मिलहुए सुखको हम नहीं देख सकते। पर याद रखना कि कोई दुःख बिना सुखके होता ही नहीं इतना ही नहीं बल्कि दुःख जितना बड़ा होता है उसके अन्दरका सुख भी उतना ही बड़ा होता है। परन्तु दुःखमेंसे सुखको अलग करना और दुःखको छोड़ कर सुखपर दृष्टि जमाना हमें नहीं आता, क्योंकि अभी हममें मलिनता है। इससे हम कच्चेकी तरह अच्छी चीज छोड़कर बुरा चीजमें ही मन दीपाया करते हैं। परन्तु जो आदमी चतुर होते हैं, जो हरिजन होते हैं जो अनुभवी होते हैं और जो महात्माओंका सत्संग किये हुए होते हैं उनकी दृष्टि इसकी सी होती है। दूधमें पानी मिला हो तो उसमेंसे, हल जैसे पानी छोड़ देता है और दूधको पी लेता है, वैसे ही चतुर आदमी मिलेहुए दुःख और सुखमेंसे दुःखको छोड़ देता और सुखको पकड़ लेते हैं। इससे वे दुःखके घत भी धीरज रख सकते हैं, दुःखके समय भी ईश्वरका उपकार मान सकते हैं दुःखके समय भी शान्तिमें रह सकते हैं और दुःखके समय भी अपना फर्ज पूरा कर सकते हैं। क्योंकि उनकी आँखोंमें सुखको देखनेकी शक्ति मौजूद रहती है

और उनके हृदयमें दुःखका सामना करनेका बल आया रहता है तथा उनकी वृत्तियोंमें दुःख भोग लेनेकी सहन शक्ति आयी रहती है । इससे वे दुःखमें भी ईश्वरकी कृपा समझ लेते हैं और उसमेंसे भी ईश्वरका आशीर्वाद ले सकते हैं । उनके हृदयमें यह पक्का विश्वास रहता है कि इस घड़ी हमपर जो दुःख भा पड़ा है उस दुःखमें सुख जरूर मिला हुआ है ; यह छुद्रतका नियम है । इसलिये हमपर पड़े हुए दुःखमें भी किसी तरह का सुख है । तब उस सुखको छोड़कर दुःखमें क्यों पड़े रहें ? यह ख्याल होनेसे वे अपने ऊपर पड़े हुए दुःखमें सुखको ढूँढ़ने लगते हैं और इस प्रकार बहुत समय तक सुखको ढूँढ़नेपर भी अगर अपनी समझमें कुछ नहीं आता तो वे किसी अनुभवी सन्तकी मदद लेते हैं । अनुभवी सन्त उनको समझा देते हैं । परन्तु उसमें भी कितनी ही बार ऐसा होता है कि सन्तकी धनायी हुई कितनी ही बातें उस समय उन्हें नहीं भाती, मन्त्री बातें होनेपर भी उस समय नहीं रुचती । क्योंकि लोग घड़े मोहवादी बन गये हैं और गायक प्रदशमें रमनेवाले हैं; इससे ईश्वरीतत्त्वकी सूची तथा उसकी गूढ़ता उनकी समझमें नहीं आती । इस कारण दुःखमें मिले हुए सुखका जो अर्थ सन्त समझाते हैं वह अर्थ उस समय वे नहीं मान सकते । दूसरे जबतक सन्तोंसे उनका मन मिला हुआ न हो, उनपर उनकी पूरी श्रद्धा न हो और उनमें कोई खास अधिकार सन्तोंको न दिखाई दे तबतक वे कितनी ही गूढ़ बातें नहीं कहते । क्योंकि वे कहें तो उस समय उल्टे लोगोंको घुरा लग जाय या उनका कहना वे मानें ही नहीं । लोगोंकी उस समय ऐसी दशा होती है । इससे सन्तजन साफ नहीं कहते, बल्कि इशारेसे कहते, हैं । परन्तु दुःख के

यत्न लोगोंका युद्धि बिगड़ी हुई होती है इससे लोग उनके इशारेसे उनके कहनेका उद्देश्य नहीं समझ सकते ।

जैसे—किसी लोमी परान्तु मालदार गृहे गृहस्थका जवान लड़का मर गया हो तो उस समय उससे कोई यह नहीं कहता कि बहुत अच्छा हुआ और यह भी यह नहीं समझ सकता कि इस दुःखमें भी कुछ सुख होगा । पर लड़का मर जानेसे उस गृहस्थका मोह दूध जाता है और उसको ऐसा खाल होता है कि अब ये लाखों रुपये मेरे किन्तु काम आवेंगे ? मेरे पीछे दूसरे लोग नष्ट आयोग । इससे अपने ही हाथसे इसका लाभ उठा लेना चाहिये । यह सोच कर वह अपना धन परमार्थक काममें खर्चने लगता है, इससे उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसको अच्छे साथी मिलते हैं और उसे गरीबोंका आशीर्वाद मिलता है, जिससे उसकी जिन्दगीका रूप बदल जाता है, उसके चेहरेका तेज बदल जाता है और दस वर्षोंमें वह बिलकुल नया आदमी बन जाता है तथा उसकी देखादेखी दूसरे कितने ही मनुष्य परमार्थ करना सीखते हैं । उन सबके पुण्यमें उसका कुछ कुछ हिस्सा होता है इससे आगे जाकर वह बहुत शान्ति पाता है । उसकी मौत भी सुघरती है और मरने पर वह उत्तम गति पाता है । अब विचार कीजिये कि अगर उसका लड़का जीता रहता तो क्या उस लोमीदासका इतना कल्याण हो सकता ? कभी नहीं । पर जब उसके सिर पुत्रमरणका दुःख पड़ा तभी वह सुघर सका ।

अब दूसरा दृष्टान्त लीजिये । एक कम उमरकी स्त्री विधवा हुई, यह देखकर उस समय सब लोग बहुत अफसोस करने लगे, उसके माथाप कल्पान्त करने लगे और उस स्त्रीकी जो दशा हुई उसका तो कहना ही क्या ? प्रेममदमाती जवान

स्त्रीका प्यारा पति मर जाय तो उसे कितना दुःख मालूम होता है यह और कौन कह सकता है ? यह तो जिसपर घीता हो वहीं जाने । उस समय अगर कोई उस स्त्रीसे कहे कि ठीक हुआ तो क्या यह बात उसे रुचेगी ? और ऐसा कहनेकी क्या साधारण लोगोंको हिम्मत होगी ? पर कुछ दिन बाद उस स्त्रीकी वृत्तियां बदल जाती हैं । पतिका शोक करते करते थक जानके बाद अन्तको उसके जीमें यह बात उठती है कि मौत तो किन्हींके इत्तिफारकी बात नहीं है । जिन्दगी जैसी अनमोल चीजको दुःख ही दुःखमें गंधानेसे बर्बाद कर दूसरा कोई पाप नहीं है । इसलिये अब हम अच्छी तरह खेतना चाहिये और कुछ शुभ काम करनेमें लग जाना चाहिये । यह सोचकर पहल वह अपना ज्ञान बढ़ाने लगती है । फिर वह अपनी सहेलियोंके लिये ज्ञान हासिल करनेका मुबीता कर देती है । पीछे कुछ छोटी सेवाके छोटे छोटे काम करने लगती है । इसके बाद उसकी पहुंच बढ़ती है, उसके मित्र बढ़ते हैं, उसके उत्तम चरित्रपर लोगोंका विश्वास जमता है ; इससे उसके हाथसे बड़े बड़े परमार्थके काम होने लगते हैं और फिर वह अपनी बहनोकां भुधारनके लिये सेवासदन जैसे आश्रम या अनाथालय चलाने लगती है और उसकी आधिष्ठात्री बनकर उसका साथ इन्तजाम करता है । इतना ही नहीं बल्कि उसके ऐसे अच्छे कामोंके असरसे आगे जाकर इस तरहके और कितने ही आश्रम जगह जगह खुलने लगते हैं । अब विचार कीजिये कि वह स्त्री अगर अपने पतिके मोहमें ही पड़ी रहती तो क्या इतना बड़ा परमार्थ कर सकती ? इतना बड़ा नाम तथा मान पा सकती ? और इतनी अच्छी या ईश्वरकी प्यारी हो सकती ? कहिये कि नहीं । पर ये सब बातें जब दुःख पड़ता है उम्र बढ़ी नहीं मूल्यता । इससे हम लोग दुःखमें जरूरतसे

ज्यादा द्रव्य जाते हैं। ऐसा न होने देनेके लिये यह समझना सीखिये कि दुःखमें भी सुख है।

अब तीसरा उदाहरण लीजिये। एक गरीब आदमी पर दूसरोंको खटपटसे कुछ मन्याय हुआ। उसको उसके मालिकने नौकरीमें छुड़ा दिया। उस समय उसे बड़ा अफसोस हुआ और वह निराश हो गया कि अब मेरा कैसे चलेगा? ऐसी मंहर्गामें मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा? यह सोचकर वह बहुत अफसोस करने लगा। पर इसके बाद नौकरी बूढ़नेपर देशमें कहीं ठिकाना नहीं लगा, इससे वह थम्पई पहुँचा और वहाँसे मफरीका जानेका मौका मिलनेपर उसने वहाँकी नौकरी कबूल कर ली। पहली नौकरीमें २०) तलय थी इसमें ६०) हुई। तीन वर्ष बाद उसने गृह दुकान की। उसने पाँच वर्षके अन्दर लाखों रुपये कमाये और वह बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब देखिये कि वह अगर सिर्फ बीस रुपयेमें जहाँका तहाँ पड़ा रहता तो उससे कुछ न होता। यह येचारा जिन्दगी भर कंगालका पगाल बना रहता और जयतक उसकी बीस रुपयेकी नौकरी चली रहती तबतक वह अफरीका जानेका बिचार न करता। लेकिन जब उसकी नौकरी छूटी तभी उसका वहाँ जानेका मन हुआ। इस प्रकार उसे बड़ा बनानेकी प्रभुकी इच्छा थी इसलिये उसने उसकी थोड़ी तलयकी छोटी नौकरी ले ली। पर उस समय भगवानका यह मतलब उसकी समझमें नहीं आया, इससे वह अफसोस करता था।

इसी प्रकार हर बिस्मके दुःखमें कुछ ऊँचा उद्देश्य तथा सुख भरा होता है। पर उससे लाभ उठाना हमें नहीं आता इससे हम अफसोस किया करते हैं। इसलिये अब श्रुति करके यह सिद्धान्त समझ लीजिये कि दुःखमें भी कुछ सुख मिला रहता

। और बुद्धको छोड़कर उसमें सुख दूँदना सीखिये । सुख दूँदना सीखिये ।

१७-लोभियोंके द्वारेमें त्यागियोंके विश्वास ।

दुनियाके हर एक धर्मका मुख्य सिद्धान्त यह है कि त्याग बिना मोक्ष नहीं हो सकता । इसलिये अगर मोक्ष लेना है तो जगतकी मायिक वस्तुओंका त्याग किये बिना नहीं यत्नेगा । इसके लिये बहुत जोर देकर प्राचीन ऋषियोंने शास्त्रोंमें यह कहा है कि संन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं मिल सकता; बौद्धधर्ममें भी कहा है कि त्याग बिना निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता; ईसाई धर्ममें भी कहा है कि सुईके छेदसे शायद ऊट निकल जाय पर धनराज रहकर कोई स्वर्गमें नहीं जा सकेगा और मुसलमान धर्ममें भी कहा है कि खूब खैरात किये बिना कोई खुदाकी खिदमतमें नहीं पहुँच सकेगा । इस प्रकार दुनियाके हर एक धर्ममें त्याग करनेको मुख्य बताया है । क्योंकि इस जगतमें जितने तरहके मोह हैं उनमें धनका मोह आदमोंको बहुत बड़ा है और जयतक किसी तरहके मोहमें जीव फँसा रहे तयतक उसका उद्धार नहीं होता; यह जानी हुई बात है तथा समझमें आने योग्य बात है । इसलिये जो सच्चे हरिजन होते हैं वे त्यागपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं । क्योंकि धनका त्याग करना या उसका मोह न रखना तथा थोड़ेमें चला लेना एक प्रकारकी करारी कसौटी है और अपनी खुशीसे तथा सच्ची समझसे ऐसा करना तो बहुत थोड़े ही आदमियोंसे हो सकता है । जहां बनेक

मत्त भी धनके मोहमें ही रह जाते हैं वहां बेचारे मोहवादी सत्तारियोंकी धात ही क्या कहना ?

अब विचार कीजिये कि जिस धनमें इतना बड़ा मोह है उस धनके लिये रातदिन तड़फड़ाने तथा अनेक प्रकारका ऊँच नीच करनेवाले धनगानोंकी कैसी नाजुक दशा होगी। क्योंकि जैसी मोहबत होती है वैसा असर होता है और जैसी भावना होती है वैसा फल होता है। इसलिये त्यागी जन कहते हैं कि जो लोग टक्केके लिये रात दिन रोते हैं और समझते हैं कि “टक्का ही हमारा परमेश्वर है” तथा टक्केका येन माँकेपर भी सद्व्यवहार नहीं करते उनका हृदय, जैसे टक्का जड़ होता है, येन ही जड़ बन जाता है, टक्का जैसे ठंडा होता है वैसे ही उनका धर्म भी ठंडा हो जाता है, टक्का जैसे कठोर होता है उनका मन भी वैसे ही कठोर बन जाता है, टक्का जैसे कड़ा ढागा है उनकी प्रतियाँ भी वैसी ही बड़ी हो जाती हैं, टक्का जैसे जल्द जल्द ढगराता है वैसे ही उनके विचार भी जल्द जल्द बदल जाते हैं; टक्की धातमें जैसे साँड़ मिला होता है वैसे ही टक्का बहुत मोह रखनेवाले आशुमियोंके भाचार विचार तथा रीति भाँतिमें भी सड़ा धाँद होता है, टक्का जैसे गोलमठोल होता है वैसे ही टक्केवालोंके बचन तथा धाँदे भी गोलमठोल होते हैं और टक्का जैसे बहुत हाथोंमें फिरा करता है वैसे ही टक्केवालोंके सकल्प विकल्प भी अनेक विषयोंमें फिरा करते हैं। अब विचार कीजिये कि इस किस्मके आशुमियोंका कल्याण कैसे हो सकता है और ऐसे मोहवादी लोभी आशुमी सच्चा धर्म कैसे पाल सकते हैं।

भाइया ! यह बात बताकर हम आपसे यह नहीं कहना चाहते कि टक्का न कमाइये या टक्केकी परवा मत कीजिये या टक्केकी कामन मन समझिये और बिना कारण टक्का फेंक देनेके लिये

मैं हम नहीं कहते। आजकलके जमानेमें टकेके ऊपर ही सारा कारोबार है और टकेकी मददस ही जिन्दगीकी जरूरी चीजें मिल सकती हैं। इसलिये टका बहुत जरूरी चीज है। तौभी उसके साथ यह बात भी समझ रखने योग्य है कि हमारे मर जानेपर यहीं रह जानेवाला टका हमारे किसी काम नहीं आता और अगर दूसरे धनवानोंसे कुछ कम टका अपने पास हो यानी जिन्दगीकी मुरय जरूरत लायक टका हो तो उससे भी चल सकता है तथा टकेस कई गुना श्रेष्ठ कितनी ही कल्याणकारक चीजें इस दुनियामें हैं। उन सबकी बलि सिर्फ टकेके लिये न दी जाय इस बातका खयाल रखना जरूरी है। दूसरी ओरसे यह भी स्मरण रखने योग्य है कि अगर टकेका सदुपयोग हो यानी उचित समयपर उचित परिमाणमें अगर टकेका त्याग हो तो उससे बहुत बड़ा पुण्य मिल सकता है। इसलिये जिस बातकी सम्हाल रखना है वह यह है कि ऐसे ऐसे अनमोल काम रह न जाय और हम केवल टकेके मोहमें ही न पड़े रहें। अगर जरूरतसे अधिक रकम पासमें हो तो ऐसा करना कि वह अच्छेस अच्छे काममें खर्च हो। क्योंकि ऐसा करना कल्याणका रास्ता है और इससे प्रभु प्रसन्न होता है।

१८-जो आदमी सिर्फ पैसेके गुलाम होते हैं वे हृदयके सद्गुणोंके दरिद्र होते हैं।

मनुष्यको प्रभुकी तरफ ढालनेके लिये जो सबसे पहले जरूरी बात है वह यह कि उसका जगतकी मायिक वस्तुओंपर से मोह घटाया जाय, क्योंकि जब यह मोह घटता है तब मन

उनमें मटकनेसे रुकना है और फिर किसी ऊँची वस्तु की ओर करना चाहता है। पर जयतक जगतकी जड़ वस्तुओंमें उसको बहुत आनन्द मिला करना है तयतक वह ऊँची वस्तुओंकी तरफ नहीं जाना चाहता। इसलिये ऐसा करना चाहिये कि दुनियाकी बहुत मोहवाली चीजाँपर से उसका मोह घटे। पर वह बात कुछ सहज नहीं है। अगर आदमीके मनसे मोह घट जाय तो वह जो चाहे सो कर सकता है और थोड़े समयमें महात्मा बन सकता है। इससे हर एक कथा पाँचनेवाला, कितने ही भ्रष्टकार तथा सभी धर्मगुरु नाश होनेवाली चीजाँ पर से मोह घटानेवाली बातें कहते हैं और भागे आनेवाले जमानेमें भी ये ही बातें लोग हेरफेर करके नये ढङ्गसे कहेंगे। पर तौमी हम देखते हैं कि आदमियोंका, धनके ऊपरसे, मोह नहीं घटता। और यह मोह जयतक न घटे तयतक अन्तम धस्तुओंकी तरफ बहुत जोरसे ये नहीं जा सकते। क्योंकि बाहरकी, दुनियादारीकी दौलत जिनके पास ज्यादा होती है वे हृदयके सद्गुणोंमें बहुत पीछे रह जाते हैं। जैसे दया, केमलता, उदारता, क्षमा, सत्य, न्याय, इन्द्रियनिग्रह, तप, भजन, ध्यान, सत्संग, जप, शांति, सन्तोष, शास्त्रोंका अध्ययन, पापोंकी मिटाव वगैरह अनेक विषयोंमें धनवान कंगाल रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी दृष्टि सिर्फ पैसा पैदा करने और उसे जमा करनेकी तरफ ही रहती है और फिर पैसेसे जो जो खराबियाँ पैदा होती तथा कमजोरियाँ पैदा होती हैं उन्हींमें उनका ध्यान रहता है। इससे बाहरी दौलत होनेपर भी वे हृदयके सद्गुणोंके कंगाल रह जाते हैं। और यह नहीं कि कहीं कहीं यह बात होती है, परिकु जो जो आदमी सिर्फ धनके गुलाम होते हैं वे सभी बहुत करके ऐसे ही होते हैं। इसीलिये बड़े बड़े

महात्मा धनकी कुछ कीमत नहीं समझते। क्योंकि सद्गुणोंको बढ़ानेमें द्रव्यका उपयोग करना चाहिये; उसके बदले सद्गुणोंको उल्टे दयानेमें धनका उपयोग होता है। इसलिये सच्चे भक्त धनसे डर कर चलते हैं और इसीसे धनका मोह कम करनेको कहते हैं। धन तरनेके लिये है न कि डूबनेके लिये। इसलिये इस घातका खयाल रखना कि बाहरी दौलत बढ़ाकर उपाय रहतेहुए भी भीतरसे दुरिद्र मत रह जाओ।

१९-दुनियामें जितने तरहके दुःख हैं उन सबको दूर करनेका सबसे सहज उपाय।

इस जगतमें अनेक तरहके दुःख हैं। जैसे-किसीको धनका दुःख है, किसीको अपमानका दुःख है, किसीको छोटे कुलका दुःख है, किसीको डाहका दुःख है, किसीको लड़का वाला न होनेका दुःख है, किसीको लड़केके बढ़चलन होनेका दुःख है, किसीको मायापके मर जानेका दुःख है, किसीको रोजगार धंधा न होनेका दुःख है, किसीको दुश्मनका दुःख है, किसीको हित मित्रके मरनेका दुःख है, किसीको अज्ञानताका दुःख है, किसीको शरीर तन्दुरुस्त न रहनेका दुःख है, किसीको घेरेल व्याहका दुःख है और कितनी ही बातोंमें किसीको अपने मनमुताबिक न होनेका दुःख है। इस प्रकार जगतमें हर एक आदमीको किसी न किसी तरहका दुःख होता है और सब तरहके दुःखोंके लिये व्यावहारिक तौरपर अलग अलग उपाय चाहते हैं। जैसे-यामारीका दुःख हो तो वैद्य या डाक्टरसे दवा करानेपर माराम होता है; अगर किसीसे तफार हो गयी हो और अदालतमें जाना पड़ा हो

तो घकीलकी मददकी जरूरत पड़ती है; अगर गरीबीका दुःख हो तो परदेश जानेसे फायदा होता है; कुटुम्ब कलहका दुःख हो तो किसी चतुर आदमीको मध्यस्थ बनाकर धोड़ा बहुत गम खा जानेसे फायदा होता है और अगर दुःखमनका दुःख हो तो श्रुति आनेसे या माफी मांग लेनेसे फायदा होता है। इस प्रकार जुदे जुदे द्रष्टाके दुःखोंके लिये जुदे जुदे उपाय करना कितने ही महारत्नाओंको पसन्द नहीं है। क्योंकि यह सब करनेका धनमें अभ्यास नहीं होता और न इनकी फुसंत ही उनको होती है। इससे वे यह सोचते हैं कि ऐसी कुर्मी हासिल करना चाहिये कि किसी एक ही उपायसे दुनियाक सब तरहके दुःख मिट जायें।

क्या यह बात सम्भव है कि दुनियाके सब तरहके दुःख एक ही उपायसे मिट जायें ? इसके जवाबमें महारत्ना तथा भागे बड़ेहुए हरिजन और भक्त कहते हैं कि हां, ऐसा हो सकता है। हो सकता है क्या हर एक देशमें हर समय हर कौममें तथा हर एक धर्ममें ऐसा हुमा है, होता है और होता ही रहेगा। और याद रखना कि यह भी बहुत दूरकी बात नहीं है, बल्कि जरा गहराईमें उतरकर जांच करें तो अपने जीवनमें तथा अपने आस पासके बन्धुओंमें भी ऐसे कितने ही दृष्टान्त निकल आयेंगे जिनमें एक ही किस्मकी मुख्य शक्तिसे अनेक प्रकारके दुःख मिट गये हैं। यह सुनकर कितने ही भाई बहनोंको आश्चर्य होगा और यह पूछनेका मन करेगा कि क्या ऐसा हो सकता है ? क्या यह सच है ? अगर यह बात सच हो तो उसकी कुंजी बतानेकी मेहरबानी करो।

इसके जवाबमें सन्त लोग कहते हैं कि इसमें छिपानेकी कोई बात नहीं है और न इसमें कुछ अजेंगेब या फठिनाई है। बल्कि यह बिलकुल सीधी सादी बात है, दुनियाके हर एक

धर्मकी मानी हुई बात है और सैकड़ों आदमियोंकी सैकड़ों घर
माजमायी हुई बात है। और यह बात यह है कि परम कृपालु
परमात्माके शान्तिदायक पवित्र नाममें दुनियाके सब दुःख
मिटनेका बल है। प्रभुके नामसे दुःखियोंको डारस मिलता है,
निराश बने हुएओंके मनमें नयी आशा होती है, हारे हुएओंको नया
बल मिलता है, रास्ता भूले हुएओंको प्रभुके नामके बलसे रास्ता
मिलता है, जिनके रोग न मिटते हों उनके अमाध्य रोग भी
प्रभुके नामके बलसे मिट जाते हैं, जो खान्दानी पैर न
मिटता हो वह भी प्रभुके शान्तिदायक नामसे मिट जाता
है, जो छोटी कहलाने वाली जातिमें पैदा हुए हों वे भी
प्रभुके नामके बलसे पूजनीय हो जाने हैं, जो दरिद्रीसे
दरिद्री हों उनके पैरोंमें भी प्रभुके पवित्र नामसे लक्ष्मी लोटने
लगती है और जो अधमसे अधम हों वे भी प्रभुके पवित्र नामसे
पवित्रसे पवित्र हो जाते हैं और गरीब आदमियोंके और किसी
तरह न हो सकने लायक लौकिक तो क्या अलौकिक काम भी
प्रभुके पवित्र नामके बलसे बन जाते हैं। इसलिये सब तरह के
दुःख दूर करना हो तो परम कृपालु पिता परमात्माके पवित्र नामकी
महिमा समझ कर उसका सदा स्मरण कीजिये। इससे जो दुःख
किसी तरह नहीं मिटता वह दुःख भी आसानीसे मिट जायगा।
इसलिये प्रभुका नाम स्मरण कीजिये। स्मरण कीजिये।

२०—फतेह तथा शान्ति हासिल

करनेकी सहज कुंजी।

एक भक्तराज महाराज सत्संगमण्डलीमें एमेशा बहुत

नयी नयी बातें करते और सुन्दर ढंगसे कथा कहते थे । इससे उनकी कथा सुननेके लिये सैकड़ों आदमी आते थे और हर एक आदमी नया धल, नयी रोशनी, नयी फुर्ती, नया आनन्द तथा नयी शान्ति हासिल कर ले जाता था । क्योंकि यह भक्तराज हमेशा नयी नयी कुंजियाँ बतलाया करते थे । एक दिन किसी हरिजनने उनसे कहा कि महाराज ! हमको इस दुनियामें फतेह भी चाहिये और शान्ति भी चाहिये । हम अगर फतेह लेने जाते हैं तो शान्ति नहीं मिलती और शान्ति लेने जाते हैं तो इस दुनियामें फतेह नहीं मिलती । तब हमें क्या करना चाहिये ? भक्तराजने उत्तर दिया कि मरना नहीं है हमेशा जीना ही है, यह समझ कर काम करो; वस तुम्हारी फतेह है ।

यह सुनकर उस जिज्ञासुने कहा कि अगर काम करनेमें इतनी भासक्ति रखें तो फिर शान्ति कहाँसे मिले ? महाराज ! हमें सिर्फ फतेह नहीं चाहिये बल्कि फतेहके साथ शान्ति भी चाहिये, इसलिये शान्ति मिलनेका रास्ता भी बतानेकी कृपा कीजिये ।

तब भक्तराजने कहा कि तुम जरा उतावले हो । अभी मैंने एक तरफकी बात कही थी इतनेमें तुम बीचमें ही घोल डाले । पर अब दूसरी तरफकी सुनो तो तुम्हारे मनका समाधान हो जायगा । हमेशा जीना है मरना नहीं, यह समझ कर काम करना जैसे फतेह पानेकी कुंजी है वैसे ही आज ही मरना है और अभी मरना है, यह समझ कर भक्ति करना शान्ति पानेकी उपाय है । इसलिये भाई ! अगर सच्चा शान्ति दरकार हो ० दुनियादारीमें फतेह पानेके लिये जितने धलसे काम करते हो उतने ही धलसे प्रभुकी भक्ति करो । फिर तो शान्ति कुछ भी दूर नहीं है । पर हम लोगोंसे जो मूल होता है वह यही कि हम या तो व्यथारमें इतना अधिक ध्यान लगाते हैं और इतनी

अधिक आसक्ति रखते हैं कि प्रभुके सामने आंख उठाकर देखते हो नहीं या बाहरके दिखाऊ घेरावमें पड़े रह कर ऐसे झूठे झूठे आह्वयों और ढोंगढकोमलोंमें समय गंवाते हैं कि दुनियाकी कुछ भी परवा नहीं रखते । इस प्रकार सिर्फ एक तरफ कोई एक गट्टड़ लाद देते हैं पर व्यवहार तथा परमार्थके दोनों पलड़े एक समान रखना हमें नहीं आता । इससे हमें फतेह भी नहीं मिलती और शान्ति भी नहीं मिलती । इसलिये अगर दोनों विषय सुधारना हो तो हमेशा अमर रहना है कभी मरना ही नहीं है, यह समझकर जगतमें काम करो और आज ही मर जाना है यह समझकर ईश्वरकी भक्ति करो । फिर तो फतेह तथा शान्ति तुम्हारी ही है । इसमें शर्त इतनी ही है कि दोनों पलड़े बराबर रखना आवेगा तभी असली लज्जत पा सकोगे । अगर इस तरफ या उस तरफ झुक गये तो समतुल्यता खो बैठेगी । और ऐसा होनेपर या तो फतेह नहीं पाओगे या शान्ति नहीं पाओगे । इसलिये ख्याल रखो कि ऐसा न हो । फतेह तथा शान्ति पानेके लिये व्यवहार तथा परमार्थके पलड़े बराबर रखनेकी कोशिश करना । तब फतेह तथा शान्ति पा सकोगे ।

२?—प्रार्थना सफल करनेके उपाय ।

इस जगतमें जो व्यवहारचतुर आदमी हैं वे अपने कामकी फतेहके लिये जगतकी चीजोंपर तथा आसपासके आदमियों पर मुख्य भरोसा रखते हैं । पर जो भक्त होते हैं वे अपनी फतेहका बड़ा भरोसा भगवानकी कृपापर रखते हैं और उसकी कृपा

पानेके लिये प्रार्थना करते हैं । प्रार्थना करनेकी कितनी ही रीतियां हैं । जैसे—

(१) कोई भक्त पुराने समयकी प्रार्थना करता है, बसमें भाषा भी पुरानी ही बर्तता है तथा छद् भी पुराने ही पर्वता है ।

(२) कोई भक्त नये नये छन्दोंमें खड़ी बोलीमें प्रार्थना करता है ।

(३) भगवानकी, पहलेके भक्तोंकी ही हुई, मददकी नेजीर देकर उम्मी तरह इस समय अपनी मददके लिये कोई भक्त प्रार्थना करता है ।

(४) कोई भक्त अपनी दीनता तथा अपने अपराध बताकर याचना करता है ।

(५) कोई भक्त अपना दुःख तथा कराब आदिमियोंका सुख बताकर जरा उलहना देकर याचना करता है ।

(६) कोई भक्त पुत्रके तौरपर अपना दावा पेश कर तथा यह कहकर कि “पूत पुपूत होता है पर माता कुमाता नहीं होती ” अपनी याचना सफल करनेकी प्रार्थना करता है ।

(७) कोई भक्त भगवानको मेहना भारकर तथा तू बड़ा फटोर है, तू घड़ी कड़ी परीक्षा लेना है, तू निर्दयी है इत्यादि पुष्पाञ्जलि देकर फिर अपनी अर्जी सुनाता है ।

(८) कोई भक्त प्रसाद चढ़ाकर तथा किसी किस्मका होम हवन करके फिर प्रभुसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिये यह काम किया अब तू मेरा फलाना काम कर दे । उसकी प्रार्थना इस किस्मकी होती है ।

(९) और कोई कोई भक्त यह कहते हैं कि तूने हमसे वादा किया है इसलिये अपना वचन पूरा कर । तू हमारी नहीं सुनेगा तो फिर हमरा बौन सुनेगा ! वे इस प्रकार वादे तथा

दृक्के रुसे मांगते हैं ।

ऐसी ऐसी अनक रीतियोंसे मिश्र मिश्र भक्त प्रार्थना करते हैं ; पर अकसर फितन हो भक्तोंकी प्रार्थना जैसी चाहिये वैसी सफल नहीं होती । क्योंकि महात्मा लोग कहते हैं कि प्रार्थना अग्नि है । पुर खाली अग्नि काफी नहीं है । अग्निपर जब धूप डाली जाती है तभी उसकी सखी सुगन्ध फैलती है और तभी अग्निका पराक्रम दिखाई देता है । परन्तु जबतक अग्निपर धूप न हो तबतक अग्निका श्वा भी नहीं दिखाई देती और अग्नि बिना धूपकी श्वा भी नहीं समझ पड़ती । इसलिये प्रार्थनाकी अग्निके साथ एक प्रकारकी कुदरनी धूप चाहिये और वह हो तभी प्रार्थना सफल होती है । अब हमें यह जानना चाहिये कि प्रार्थनाकी अग्निमें डालनेके लिये उत्तम धूप क्या है । इसके लिये महात्मा लोग कहते हैं कि—

“ परम कृपालु परमात्माका मानपूर्वक शुद्ध अन्तःकरणसे उपकार मानना ” प्रार्थनाकी अग्निमें डालने योग्य उत्तम सुगन्धित धूप है । इसलिये अगर प्रार्थना सफल करानेकी इच्छा हो तो उसमें कृतज्ञता की धूप डालनी चाहिये ; इससे तुरत ही उसकी सुगन्ध परमात्मातक पहुँच जाती है जिससे प्रार्थना जल्द फलभूत होती है । क्योंकि ईश्वरका उपकार मानना कुछ छोटी मोटी बात नहीं है ; बल्कि जब हृदयमें सन्तोष आ जाता है, जब अपनी कमजोरी ठीक ठीक समझमें आ जाता है, जब प्रभुपर पूरा भरोसा हो जाता है, जब यह विश्वास हो जाता है कि प्रभु जो करता है वह याजिव ही है, जब संकल्प विकल्प कायमें आ जाते हैं, जब मौज शोक घट जाते हैं, जब जिन्दगीमें पवित्रता आने लगती है और जब प्रभुके रास्तेमें चलनेकी इदता आ जाती है तथा कोई छोटा मोटा चमत्कार

जाने येजाने दिख जाता है तभी उपकार माननेका मन करता है। और जब ये सब बातें होती हैं उसी घड़ा या उसी क्षण शुद्ध अन्तःकरणसे उपकार माना जा सकता है। नहीं तो सिर्फ ऊपरी शब्दोंसे माने हुए उपकारका कुछ बहुत माल नहीं है। पर जब ऐसी ऐसी बातोंके साथ अन्तःकरणकी तल-हटीसे स्वाभाविक रीतिपर उपकार माना जाय और एकाध बार महीं बहिक धारंवार प्रसंगपर तथा बिना प्रसंग भी उपकार माना जाय तभी प्रार्थना सफल होती है। इसलिये माइयो! अगर आपको अपनी प्रार्थना सफल कराना हो तो प्रार्थनाकी अग्निमें छतहताकी धूप डालना सीखिये। उपकार माननेकी धूप डालना सीखिये।

६२—खुले खजाने परमार्थ करनेका बल हासिल करनेका उपाय। आपके हाथमें अगर थोड़ा हो तो उसके सामने मत देखिये, बहिक प्रभुकी पूर्णताके सामने देखिये; फिर तो आप जा गोल कर परमार्थ कर सकेंगे।

कितने ही हरिजनोंका दान धर्म करनेका बड़ा मन करता है, क्योंकि जो सबे भक्त होते हैं उनका स्वाभाव बड़ा लहरी होता है। इसका कारण यह है कि जगतकी वस्तुओंका मोह उन्हें बहुत घोड़ा होता है, इससे ऐसी चीजोंको वे बेफिकरीसे फेंक सकने हैं। दूसरे उनको इस बातका भी भरोसा रहता है कि हम जो देते हैं यह प्रभुके लिये देते हैं और प्रभुके लिये दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके सिवा वे शास्त्रके इस सिद्धान्तको भी मानते हैं कि सन्यास लिये

बिना मोक्ष नहीं मिलना मर्याद मनसे सब वस्तुओंका पूरा पूरा त्याग किये बिना मुक्ति नहीं मिलती। इससे वे मामूली व्यवहारी भादमियोंसे अधिक दान पुण्य कर सकते हैं। तिसपर भी कितने ही भक्तोंके मनमें यह असन्तोष रहता है कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते और सबकुछ ऐसा ही होता है। उनके हाथमें जो थोड़ा बहुत होता है उसके सामने नजर रखकर वे दान करते हैं, इससे अपने मनके सन्तोष लायक नहीं दे सकते। क्योंकि थोड़ेमेंसे थोड़ा ही दिया जा सकता है। अगर कुएंमें ही जल न हो तो फिर डोलमें कहाँसे आ सकता है? वैसे ही जिसके हाथमें थोड़ा ही हो वह दूसरोंको ज्यादा कहाँसे दे सकता है? और जबतक ज्यादा न दे तबतक हृदयका सन्तोष तथा सच्चा आनन्द कहाँसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तब करना क्या चाहिये? अपने पास बहुत थोड़ा है और देना है बहुत; यह कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा न हो तो फिर भक्तोंकी भक्ति क्या? और प्रभुकी महिमा क्या? क्योंकि प्रभुका कौल है कि भक्तोंको उनके कल्याणके लिये जिन चीजोंकी जरूरत पड़े उन्हें देनेकी मैं बाध्य हूँ। इससे परमार्थके काम करनेके लिये भक्तोंको जिस सामग्रीकी जरूरत होती है उसे प्रभु जुटा देता है। तौमी कितने ही भक्तोंको कितनी ही चीजोंकी तंगी पड़ती है; इसका क्या कारण है? इसके जवाबमें आगे यदेहुए भक्त कहते हैं कि हम अपने हाथमें, घरमें या गांवमें जो थोड़ा सा होता है उसके सामने देखा करते हैं इससे अधिक नहीं दे सकते। अगर हम अपने सामने देखनेके बदले अपने प्रभुकी पूर्णताके सामने देखना सीखें तो हम खूब जी खोलकर दे सकते हैं। क्योंकि प्रभुकी पूर्णताके सामने देखनेसे हमें विश्वास हो जाता है कि उसके यहां किसी

यातकी कमी नहीं है। यह सर्वशक्तिमान है, यह जो चाहे सो कर सकता है, यह थोड़ेस बहुत बना सकता है, यह सृणसे पहाड़ कर सकता है, यह घूलसे सोना बना सकता है और जहां कुछ भी नहीं है वहां भावह जो चाहे सो कर सकता है। उसके यह अमम्व शब्द ही नहीं है। इसके मिया यह सब तरहकी अपूर्णताको पूर्ण करनेवाला है। इसलिये अगर उसकी पूर्णताकी तरफ देखना आये तो ऐसा देखनेवाले भक्तको किसी तरहका शमाय कभी नहीं होता। पर जो अपने हाथमें है उसके सामने देखनेवाले को जरूर शमाय होगा। इसलिये अगर मूख आगे बढ़ना हो और ठीक ठीक परमार्थ करना हो तो आपके हाथमें या आपके घरमें जो थोड़ा बहुत हो उसकी तरफ मत देखिये, बल्कि परम कृपालु परमात्माकी पूर्णताके सामने देखिये। इससे आपमें नया बल आ जायगा और दूसरे व्ययद्वारे आदमियों ने आप कहा अधिक परमार्थ कर सकेंगे।

२३-हम धर्मसम्बन्धी अपनी किननी ही प्रतिज्ञाओंको नहीं पाल सकते ; इसका कारण।

जिन आदमियोंको भक्त बनना है उन्हें अपने भीतरका ब्रह्म थोड़ा बहुत बदलना पड़ता है। क्योंकि जीव जबतक मायावादी संसारी रहते हैं तबतक उनके आधार धिक्कार और रहन सहन और तरहकी होती है पर जब भक्त बनने लगते हैं तब उनको अपनी रीति भाति और रहन सहन बदलनी पड़ती है। लेकिन आदमीका स्वभाव ऐसा है कि उसको जो लक्ष पड़ जाती है वह तुरत नहीं छूटती, उसको मनमें जो पुरानी लकीर पड़ जाती है वह क्षणभरमें नहीं मिटती और अच्छी या बुरी जैसी उसकी प्रकृति बच जाती है वह एकदम नहीं बदलती, परन्तु धीरे धीरे उसका परिवर्तन होता है, एक एक करके

होता है और बहुत कुछ शारीरिक तथा मानसिक लड़ाई करनेके बाद होता है। ऐसी लड़ाईके वृत्त एक रास्तेसे दूसरे रास्तेपर जानेके लिये कितनी ही बार मनमें कितनी ही प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती हैं। पर किन्ने ही हरिजनोंपर बारबार ऐसी घीतती है कि वे अपनी की हुई प्रतिज्ञाको अन्ततक कायम नहीं रख सकने; बीच बीचमें उनकी प्रतिज्ञा भूट जाती है। यह देखकर उनके मित्र दिव्यलगा उदात्त हैं और उन हरिजनोंमें कुछ अधिक हया हो तो उन्हें भी अपनी इस कमजोरीके लिये अफसोस होता है और यह विचार उठता है कि हम जो अपनी प्रतिज्ञा नहीं पाल सकते इसका क्या कारण है ?

‘इसके जवाबमें महात्मा लोग कहते हैं कि ऐसे नौमिख भक्त-कथे भक्त जो प्रतिज्ञा करते हैं वह प्रभुकी इच्छा नुसार नहीं करने, बल्कि और ही तरहसे करते हैं। जैसे—

(१) अपने जोशमें आकर प्रतिज्ञा करते हैं।

(२) अकूरी फेर बदल करनेके लिये जो धीरज रखना चाहिये वह धीरज रखे बिना उतावले होकर प्रतिज्ञा करते हैं।

(३) देश कालको सोच बिना तथा अपनी हालत और शक्तिका विचार किये बिना प्रतिज्ञा करते हैं।

(४) अपने हुई निर्दोष सयोग जांचे बिना प्रतिज्ञा करते हैं।

(५) अपनेसे जितना हो सकता है उससे कहीं अधिक कर डालनेकी आशा रखकर प्रतिज्ञा करते हैं।

(६) मान मर्यादाकी इच्छासे, दूसरोंसे आगे बढ़ जानेके लिये तथा जल्द अल्द बढ़े बढ़े फल पा जानेके लिये प्रतिज्ञा करते हैं।

(७) प्रेमसे नहीं, शानसे नहीं, कर्तव्यके लिये नहीं और प्रभुकी मर्दिमा समझकर नहीं, बल्कि सिर्फ बाहरकी जड़ जिदके लिये प्रतिज्ञा करते हैं। इससे वह प्रतिज्ञा मकसूर नहीं निभती।

माइयो ! इस किस्मकी प्रतिष्ठा न निम्ने तो क्या कुछ आश्रय-
की बात है ? नहीं । इसवास्ते अगर आगे बढ़नेके लिये
प्रतिष्ठा करनी हो तो परम कृपालु परमात्माको हाजिर नाजिर
जानकर उसकी इच्छानुसार प्रतिष्ठा करनी चाहिये । इस तरह
प्रतिष्ठा करता जाये तो यह प्रतिष्ठा अन्ततक निम मकमी है ।
इसलिये माइयो ! ऊपर लिखे मुताबिक बहुत सोच विचारकर
क्रम क्रमसे पालने योग्य प्रतिष्ठा कीजिये, आत्माका
बल समझकर प्रतिष्ठा कीजिये और ऐसी प्रार्थना कीजिये
कि प्रतिष्ठा पालनेके लिये परम कृपालु परमात्मा बल द । इससे
धीरे धीरे धर्मका शुभ प्रतिष्ठा आसानीसे पाली जा सकेगी ।

२४-थोड़े समयतक प्रभुकी इच्छानुसार चलना
काफी नहीं है, बल्कि हमेशा उसकी
इच्छानुसार चलना चाहिये ।

कुछ भक्त यह कहते हैं कि पहल हम बहुत काम कर चुक
है परन्तु अब हमसे नहीं होता, इससे तुम समझते हो कि हम
कुछ नहीं करने, परन्तु हममें अपनी जवानीमें जैसा धर्म पाला
है वैसा आज कोई पाल तो ले ! उस समय हम कितने बल
उपवास करते थे तार्थ करनेके लिये कितने कोस पैदल चलते थे
और कैस निस्पृह भावसे रहते थे यह तुम सुनो तो तुम्हें आश्चर्य
हुए बिना न रहे । और तो क्या उस समय लगायकी भी परवा
न थी । यह सब जजाल ता भ्रम हुआ है नहीं तो पहले कितने
हो सेठ साहूकार तथा कोई कोई राजा भी हमारे पास आ कर
रुपयों की पैली रखत पर हम आज उठाकर उनके सामन देखत
भी नहीं थे । आज तुम्हारे सामन कुमा खुदवाने या गायके
चारेके लिये चन्नेकी सूयी रखते हैं तो तुम मुह बनाते हो और

कहते हो कि " महाराज लालची है " पर बेटा ! हमारे समान निर्लोभी दूसरा कौन है ?

हमें फलानी जगह बड़े महन्तकी गद्दी मिलती थी पर हमने नहीं ली । क्योंकि उस समय वही रंग था और आज आटेकी गठरी बाधे फिरते हैं इससे तुम समझते हो कि महाराजमें कुछ तत्त्व नहीं है । पर यथा ! महाराज तो पहले ही बहुत कर चुके हैं । अब इस मन्दिरकी उपाधि लगी है इससे और कुछ नहीं बनता । पर पहले धर्म ध्यान करनेमें हमने कुछ उठा नहीं रखा ।

भाइयो ! कितने ही साधु, भक्त तथा हरिजन ऐसी ऐसी बातें किया करते हैं और प्रभुकी कृपास कुछ समय जो कोई सद्गुण चमक गया हो उसीक बलपर रक्षा करते हैं तथा कुछ कास अनुकूलताक कारण कुछ समय भगवद्दृष्टाके अनुसार चले हों तो उसपर जोर दिया करते हैं । पर ईश्वरी रास्तेमें आगे बढ़े हुए ज्ञानी कहते हैं कि इतना ही कर देना बस नहीं है, कुछ देर भगवद्दृष्टाके अनुसार चलना या कुछ समय प्रभुकी रस्ती पकड़कर जाना ही बस नहीं है । अनुकूल संयोगोंके कारण किसी समय किसी आदमीमें दया, परमार्थ, दान, त्याग, तप या ऐसे ही किसी दूसरे गुणका घट जाना और पीछे संयोगोंके बदलनेसे उस सद्गुणका घट जाना सम्भव है । परन्तु इस थोड़ी देरके सद्गुणके लिये पीछेसे अभिमान करना वाजिब नहीं है । फिर यह बात भी समझ लेने योग्य है कि हमने कल भोजन किया है तो उससे आज नहीं चल सकता । कल भोजन कर चुके होनेपर भी आज फिर जीमना पड़ता है ।

वैसे ही पहले धर्म कर चुकना ही बस नहीं है, बल्कि अब भी, आजकलके संयोगोंके अनुसार धर्मके शुभ काम करना चाहिये । इसी प्रकार कुछ समय प्रभुकी दृष्टानुसार चल देना ही बस नहीं

हे बहिक जिन्दगीके आखिरी दम तक प्रभुकी इच्छानुसार चलना चाहिये। तभी सच्चा धर्म पालन समझा जाता है और तभी प्रभु प्रसन्न होता है। इसलिये पहले कुछ समय तक बियहुए शुभ कर्मके अभिमानमें मत रहिये। बहिक अगर सच्चा भक्त बनना हो और मोक्ष पाना हो तो जिन्दगीकी आखिरी सांस तक प्रभुकी रस्ती पकड़कर चलिये और उसीकी इच्छानुसार चलाकी कीजिये।

२५—बहुत करके हमेशा दुःख के बाद सुख ही होता है; पर हम उस सुखको पहलेमें देख नहीं सकते और दुःखको नजरके सामने देखते हैं, इससे दुःख के वक्त हमें अधिक अफसोस होता है।

माइयो! कुदरतका यह एक बड़ा कानून समझ रखना कि जब दुःख आता है तब उसके बाद कुछ न कुछ सुख आने-पाला होता है। पर उस सुखके आनेमें थोड़ा समय लगता है; दूसरे दुःख हमारे सामने ही खड़ा दिखाई देता है और उसका कुछ असर भोगना भी पड़ता है। और सुख भविष्यके भीतर होता है और उसके सामने समयका परदा रहता है। इससे उस समय सुखको हम नहीं देख सकते। सिर्फ दुःख हमारे सामने दिखाई देता है जिससे हमको अफसोस होता है। परन्तु शर्मा लोग कहते हैं कि ऐसे झूठे अफसोसमें हमें नहीं पड़ रहना चाहिये, क्योंकि भविष्यमें अधिक सुख मिले इसके लिये हाथ दिया जाता है। इसके लिये एक भक्तराज कहते हैं कि—

एक बड़े पुराने बट वृक्षके नीचे एक आमका छोटा सा पौधा लगाया। उस पौधेको देखकर एक आदमी यह समझता था कि उस बड़की छायासे ही आमके पौधेकी रक्षा होती है। अगर इस

आमके पौधे पर ऐसी छायावाला बड़ न होता तो यह पौधा भूप पालेसे कभीको सूख गया होता या इसको कोई पशु चर गया होता । परन्तु बड़के आश्रयमें ही वह आजतक बचा हुआ है । यह सोच कर वह बड़का एहसान माना करता था । इसके बाद एक बार चौमासेमें बड़ा भारी नूफान आया जिससे वह बड़का पेड़ उखड़ गया । यह देख कर वह आदमी बहुत अफसोस करने लगा कि हाय ! हाय ! अब आमके पौधेकी क्या दशा होगी ! अब वह थोड़े दिनमें सूख जायगा । इस खटकेसे उसको ज़ेद होने लगा । परन्तु कुछ दिनमें उसने देखाकि बड़के उखड़ जानेसे आमका पौधा तेजीसे बढ़ता और फैलता जाता है और उसमें शाखपत्ते अधिक निकलते जाते हैं तथा उसमें एक प्रकारकी तेजी आगयी है । यह देख कर उस आदमीने अपने एक चतुर मित्रसे इसका जिक्र किया कि मैं समझता था कि बड़के उखड़ जानेसे और उसकी छाया मिट जानेसे आमका पौधा सूख जायगा, पर वह तो और अधिक खिलता जाता है । इसका क्या कारण है ?

यह सुनकर उस चतुर मित्रने कहा कि भाई ! जब तक यह पौधा छोटा था और इसे छायाकी जरूरत थी तबतक कुदरतने इस पर बड़की छाया रहने दी ; पर जब यह पौधा बढ़ा हुआ और इसे अधिक हवा तथा रोशनीकी जरूरत पड़ी तब इसको यह खराक देनेके लिये कुदरतने बड़को वहाँसे हटा दिया । इस कारण बड़को उखाड़ कर कुदरतने आमके पौधेका नुकसान नहीं किया बल्कि और उसका भला ही किया है । अब अगर वही बड़का पेड़ रहता तो यह आमका पौधा बढ़ न सकता ; क्योंकि इसे जिस हवाकी जरूरत थी, जिस रोशनीकी जरूरत थी, सूर्यकी जिस भूपकी जरूरत थी और

चंद्रमा की जिस चादनी को जरूरत थी वह उस बड़की छाया में उसे नहीं मिल सकता थी और जब तक य सच तथ्य न मिलत यह सच सामान न मिलता तब तक आमका पोधा अमली तेजीसे बढ़ सकना और न पूरा पूरा फल दे सकता था। सो आमको बढ़ाने के लिये ही कुदरत ने बड़को हटा दिया है। इसलिये याद रक्खा कि आमके पीधको दूध देने के लिये देही, यल्लि सुखी करने के लिये ही कुदरत ने बड़को गिरा दिया है। इसी तरह देखो कि जयतक नामक चन्द्रजी दीधान थे तब तक हमारे देवीदयाल उनको पान लगा लगा कर त्रिलोने में ही रह गये थे। पर जब वह दीधान गये और उनकी जगह नये दीधान जाये और राज्य में सब फेर बदल हुआ तब देवीदयाल की कदर हुई। आज कल वह अच्छे दरजे पर हैं और भविष्य में उन्हीं के दीधान होने की आशा की जाती है। अब विचार करो कि अगर पहले के दीधान ही आज तक रहते तो क्या देवीदयाल का ऐसा खान्स मिलता? लेकिन जब वह दीधान गये तब देवीदयाल का कितना अफसोस हुआ था, वह तुम जानते ही हो, भाई! सब ऐसा ही है। तुम के पीछे सुख हाता ही है और सुख के लिये ही तुम होता है। इसलिये हमें तुमसे दब नहीं आना चाहिये या न हिम्मत हारना चाहिये। हीराबाल वकील की बात याद है कि नहीं? उनका भी ऐसा ही हुआ था।

हीराबाल पहल मास्त्री करते थे, पर जरा अकड़ मिजाजक थे। इससे वाला अफसरसे छुटी सी बात पर झटक गयी। मामला बढ़ गया। वाला अफसर भी तोस्मारखाँ हा या उसने रजस गज करक हीराबाल को स्कूटकी नौकरी से ठुड़ा दिया। इसके बाद हीराबाल वकालत पढ़ने लगे और दा' शर्प में वह स्कूटकी वकालतकी परीक्षा में पास हो गये।

स समय और कोई मच्छा बकाल न था और हीरालाल जरा बाचाल, सिफारिश वाले, और जहां तहां घुस जानेवाले थे । उससे उनकी चल गयी और उन्होंने स्वर्गघन पैदा किया । आज उनके पास दो लाख रुपये हैं । अब वह कहते हैं कि अगर मैं मास्टरीकी नौकरीमें बारह रुपयेकी तलब पर पड़ा रहता तो आज क्या इतने रुपयेवाला हो सकता ? मास्टरीमें बढ़ते बढ़ते बहुत होता तो तीस चालीस रुपये वेतन मिलता और कभी इन्-पेक्टर होता तो पचास, साठ या सत्तर रुपये मिलने, उसमें कुछ हजारों रुपये न मिलते । मास्टरीकी नौकरी गयी तभी मुझे बकालत सीखनेकी सूची । अगर वह नौकरी कायम रहती तो उसे छोड़ देनेकी मेरा कभी इरादा न होता । क्योंकि उस समय मैं यह समझना था कि मास्टरीकी नौकरीमें बड़ी यादशाही है । किसीकी परवा नहीं, सब लड़के ताबेदार और सालमें दो तीन दिन बाला अफसरको मुंह दिखा माना, फिर सालभर मौज करना और गांवमें सबसे चतुर कहलाना : इससे बढ़कर मजा क्या है ? इस प्रकारका विचार होनेके कारण मैं कभी अपनी खुशीसे मास्टरीकी नौकरी न छोड़ना । पर जब छुड़ा दिया गया तब लाचारीसे नौकरी छोड़नी पड़ी । तब भी मुझे वह नौकरी छोड़ते वक्त बड़ा अफसोस हुआ था और मैं समझना था कि मौजूफ होनेसे मेरी इज्जत गयी । परन्तु उससे आज मेरा नसीब कैसा फिर गया है यह जब देखता हूं तब मुझे मार्त्त्य होता है और यह ख्याल होता है कि परम कृपालु परमात्मा हम लोगोंपर किस तरह दया करता है यह हम नहीं जान सकते इसीसे बढ़बढ़ाया करते हैं । पर अगर यह समझें कि दुःखमें उसकी दया ही होती है तो फिर हमें दुःखके वक्त आज कलके बाग़पर अफसोस न हो । हीरालालके मुंहसे उनकी

यह बात सुननेमें मुझ बड़ा आनन्द मिलता है ।

भाई ! ऐसे कितने ही मामले दुनियामें हुमा करते हैं । नरसिंह मेहताका ही उदाहरण लो । उनको उनकी भाभीने मेहना मार मार कर तथा दुःख देकर घरस निकाल दिया था इससे उनको भक्ति करनेकी सूझी और आगे जाकर वह महान भक्त हुए । अगर उनको भाजाई मेहना मार कर उनको घरस निकाल देती तो उनकी क्या हालत होती । यह एक विचारना योग्य मुश्किल सवाल है । भाजाईन जब घर छोड़ा उस समय उनको कितना क्लेश हुआ होगा यह विचारना कुछ मुश्किल नहीं है और जब उनको भगवानक दर्शन हुए होंगे तब उनका कैसा भौतिक आनन्द हुआ होगा यह विचारना भी कुछ मुश्किल नहीं है । बच्चे ! दुःख आगे जाकर एस प्रसन्न निकल आते हैं पर अगर भकला सुख ही हो तो मनुष्य आगे न बढ़ सके ।

मेरे काकाका दण्ड भी जानने योग्य है । उनको व्यापारमें घाटा लगा और रोजगार टूट गया तो उन्होंने अपने एक दोस्तकी मददसे जाड़ बतानका एक कारखाना खोला । यह कारखाना पहले छोटी हैसियतमें था पर आजकल उसमें हजारों न्त खाइ बनती हैं और यह लाखों रुपये कमाते हैं । अगर वह इस छोटीसी दुकानमें आज तक लगे रहते और का पीकर दो चार सौ रुपये माल बचा लेनके बराबर और कोई सुख न समझ कर उसी दशामें पड़ रहते तो आज क्या ऐसी ऊँची दशामें होते ? तिसपर भी जिस घरे रोजगारमें घाटा लगा और दुकान तोड़नी पड़ी उस समयकी उनका हालत जिसने देखा था और उनकी हान्य हाय जिसने सुनी थी उसे अफसोस हुए पितान रहा । परन्तु आज जब यह अपनी दशाकी और देखत है तथा यादुआ मया कारबार दशामें बढ़ानेके लिय चारों ओरस

अपनी इज्जत होते देखते हैं तब वह ईश्वरका उपकार मानते हैं और कहते हैं कि उसने अच्छा किया जो मेरी दुकानमें घाटा लगाया। अगर मेरी दुकानमें घाटा न लगाया होता तो आज मेरी ऐसी अच्छी दशा न होती। इसलिये अब मेरी समझमें आया है कि दुःखमें भी आनन्द है, पर उसे समझना और आनन्द लेना जाना चाहिये।

सुबेदार रामप्रसादको जाननेहो ! वह सोनेके तीन तमगे लटकाये फिरते हैं और घर बैठे चालीस रुपये पेंशन खाते हैं। वह कहते हैं कि मैं पहले, जघानीके दूध बेचनेका रोजगार करता था। मेरे पास चार भैंसें थीं उन्हींसे मेरे गुजारा होता था। पर एक साल भैंसोंमें रोग फैला जिससे मेरी सब भैंसें मर गयीं। उस समय मेरे पास कुछ भी न था। थोड़े बहुत रुपये जमा किये थे वे जघानीके जोशमें दूसरा ब्याह करने तथा एक मित्रसे तफार हो जानेपर मुकद्दमा लड़नेमें खर्च हो गये। इससे मेरे पास फूटी कौड़ी भी न थी। लाचारी दरजे ग्वालेका रोजगार छूटनेपर एक मित्रकी मददसे मैं पलटनमें रंगरूटके तौरपर भरती हुआ। कुछ दिन बाद बारह रुपये तलबपर पलटनमें नौकरी मिली। इसके बाद लड़ाई छिड़ी जहां मेरी दुकड़ीकी जाना पड़ा। उसमें बहादुरी दिखानेका मौका मिलनेपर मेरी तलब बढ़ी और मुझे हवलदारकी जगह मिली। इसतरह मौके मौकेपर बहादुरी और फरमा-धरदारी दिखानेसे मैं जमादार और फिर सुबेदार हो गया। अब घरपर बैठकर पेंशन खाता हूँ। अगर मेरी भैंसें न मर जातीं तो मैं आजतक दूध बेचनेवाला ही रहजाता, सिरपर दूधका मटका लेकर गली गली घूमा करता और भैंसोंका गोबर उठाया करता तथा गोदालमें झाड़ू दिया करता। पर इसके बदले आज जगह

जगह मेरी इज्जत होती है, सरकारी जलसोंमें मुझे बुलाया जाता है तथा मैं सोनेके तमगे पहनता हूँ और बैठ बैठ पेंशन खाता हूँ। यह सब भैंसोंके रोगसे मर जानेका प्रताप है। इसके लिये मुझे उस समय इतना अफसोस हुआ था कि जिसका ठिकाना नहीं। पर आज उस दुःखके लिये मैं ईश्वरका उपकार मानता हूँ। क्योंकि अगर यह दुःख मुझपर न पड़ता तो मुझे पलटनमें नौकरी करनेका न सूझती। लेकिन कुदरतका यह पसन्द नहीं था कि मेरे जैसा पलटनिया आदमी दूध बेचनेके रोजगारमें पड़ारहे। इससे उसने मुझे आगे डेलनेके लिये तथा मुझसे यह रोजगार छुड़ानेके लिये ही भैंसोंका नाश किया। मुझे तो पेसा ही जान पड़ता है। इस प्रकार दुःखसे भी मुक्त हो जाता है, इसलिये यह सिद्धान्त समझने लायक है।

हमारे डाक्टर मामा कहते थे कि मैं अपनी जवानीमें बड़ी खराब खालका आदमी था। उससमय मुझे एक लुब्बा मित्र मिल गया था इससे मैंने बहुत कुछ शोहदापन किया था। इसके बाद किसी छोटी भी बातके लिये विरुद्ध पक्षके बहकाने तथा झूठ बोलनेसे यह पार फूट गया और उसने मेरा साथ भड़ाफोड़ कर दिया। इससे उस समय मैं बहुत बेइज्जत हुआ और मेरी चारों ओरसे धुका फकीरती हुई। उस समय उस बुद्धिमत् बने हुए मित्रपर मुझे बड़ा गुस्सा आया और जीमें यह आता था कि इसका मर्तानिहाल डालू। चार छ महीने जेलकी मिट्टी काटनी पड़े तो भी कुछ चिन्ता नहीं पर इसको दुनियामें निकम्मा ही बना दूँ तो ठीक। ऐसे ऐसे घुरे विचार जीमें आते थे। परन्तु इसके बाद एक मेक मित्रके उद्योगसे मुझे दूसरे स्थानकी नौकरी मिल गयी जिसमें मैं तुरत वहाँ चला गया। यह बात ठंडी पड़ गयी। वहाँ आकर मैं अपने काममें चिच लगाने लगा और

कुसंतके घक्त डाकटरीका अभ्यास करने लगा। इससे मेरे विचार सुधरते गये। इस प्रकार विचार सुधरने और काममें जी लगनेका एक यह कारण भी था कि अपने गांवमें लुखे मित्रकी सहायतसे मैंने पढ़ी मारी बदनामी उठायी थी और सब जगहसे मैं छी छी थूथू हुआ था; यह बात मुझे बहुत बखरी थी और यह भी विश्वास हो गया था कि लुखपनमें कुछ तत्त्व नहीं है, सुचालमें ही श्रुत है। यह समझ हो जानेसे मैं अपने काममें तथा अध्ययनमें लगा रहा। इससे आज मैंने दस रुपये भी पैदा किये हैं, इज्जत आधक भी - हासिल की है और परिवारका भी सुख है। इस प्रकार सब तरफसे चैन है। अगर उस गुंडे मित्रने मेरा भंडा न फोड़ा होता और मुझे हैरान न किया होता तो मैं गुंडा में ही पड़ा रह जाता और कभी इतना सुधर न सकता; परन्तु जब मेरे ऊपर दुःखके कोड़े लगे तभी मैं सुधरा हूँ। इसलिये मेरा तो यह ख्याल है कि हमें चेतानेके लिये तथा सुधारनेके लिये हमपर जो दुःख आपड़े उस दुःखका भी हमें उपकार मानना चाहिये और उस दुःखमें भी प्रभुकी दया समझनी चाहिये। ऐसा करना आवे तो पड़ेसे पड़े दुःख भी आशीर्वाद समान हो जाते हैं।

राधेश्याम कहते थे कि मैं पढ़ा शौकीन आदमी था और बड़ा अहंकारी तथा व्यभिचारी था। ये सब दुर्गुण मुझमें इस तरह जड़ पकड़ बैठे थे कि किसी तरह उनके दूर होनेकी आशा न थी। मैं अच्छे अच्छे आदमियोंमें बैठता उठता था और मेरी आमदनी भी अच्छी थी तथा मेरा ज्ञान भी अच्छा था। इससे मैं समझता था कि व्यभिचार, अभिमान, आदम्बर और बेहद मौजशीक बहुत बुरा है और मुझे अपने इन सब दुर्गुणोंको घटाना चाहिये। किन्तु हजार चेष्टा करनेपर भी मैं उनको घटा नहीं सकता था।

इस विषयमें मुझपर सत्सङ्गका असर भी कुछ नहीं होता था और कोई हितमित्र प्रसङ्गवश मुझे कुछ कह सुन देते थे । तब उसका असर भी नहीं पड़ता था । मेरी नेक खाँ मुझे कुछ समझाती तो मैं मित्राजमें आकर उसको भी दुतकार देता था । इस कारण मेरे सुधारनेकी उम्र समय कुछ भी आशा न थी । परन्तु इस बीचमें मेरी एकलौती लड़की विधवा हो गयी । उस समय मेरे मनपर ऐसा भारी धक्का लगा कि मेरी सारी शौकीनी उड़ गयी, मेरा अभिमान जाता रहा और मेरी श्यामिषारकी इच्छाएं मिट गयीं । जबसे लड़की वैधा हुई तबसे मैं घरपर ही रहने लगा और उसीका विचार करने लगा कि कैसे इनका मला हो और यह कैसे ज्ञानके रास्तेमें पहुँचायी जाय । विचारके साथ मैं धैर्यही उद्योग भी करने लगा । इससे मेरी लड़की बहुत पवित्र तथा अनुकरण करने योग्य जिंदगी बिताने लगी और मैं भी धीरे धीरे सच्चा भक्त हो गया । इस प्रकार मैं अपनी लड़कीके विधवा होनेसे भक्त हुआ । अगर यह खोट मेरे न लगती तो और किसी तरह मैं कभी सुधार न सकता । प्रभु किस रास्ते हमको सुधारता है तथा किस रास्ते हमारी मदद करता है यह हम नहीं जानते ; इससे हम अपने ऊपर दुःख पड़ते देखकर शोका करते हैं ; पर अगर दुःखका उद्देश्य समझे तो हमें यही ज्ञान पड़ेगा कि हमपर पड़नेवाला दुःख भी एक प्रकारका ईश्वरका महान उपकार है । क्योंकि जो काम और किसी तरह नहीं हो सकता वह काम दुःखकी मददसे हो जाता है । इस लिये मुझे तो यही मालूम होता है कि दुःखमें भी ईश्वरका आशीर्वाद है । सो भाइयो और बहनो ! दुःखमें भी कुछ अच्छी समझना सीखिये । दुःखमें भी कुछ अच्छी समझना सीखिये ।

“स्वर्गमाला” नाम रखनेका क्या कारण है। इसके लिये यह इतना है कि एक तो स्वर्ग सचका प्यारा है, दूसरे जिन पुस्तकों-तो हिन्दीमें प्रकाशित करनेके इरादेसे यह कार्यालय खोलनेका ध्येय उठा उनके नामोंमें स्वर्ग शब्द है, जैसे स्वर्गका सन्देश, स्वर्गके रत्न, स्वर्गकी सुन्दरियाँ, स्वर्गकी जिन्दगी, स्वर्गकी सीढ़ी, सच्चा स्वर्ग इत्यादि, तीसरे कोषोंमें स्वर्ग शब्दका एक अर्थ है सुखका आधार और स्वर्गकी पुस्तकें लिखनेवाले गुजराती विद्वान पण्डित भमनलाल सुन्दरजी पट्टियारने स्वर्ग शब्दका अर्थ किया है महारामाओंका स्वीकार किया हुआ ऊँचे दरजका सुख, अन्तरात्माकी तृप्ति देनेवाली स्थिति और प्रभुमय जीवन तथा स्वयं प्रभु और चौधे स्वामी रामतीर्थ महाराजके अमेरिकामें दिये हुए एक व्याख्यानसे स्वर्ग शब्दका अर्थ ज्ञान भी सिद्ध होता है। इन सब बातोंका विचार करके स्वर्गमाला नाम रखा गया है।

स्वर्गमाला कार्यालय द्वारा देश, काल और लोगोंके उपयोगी अनेक प्रकारके ग्रन्थ लिख लिखाकर तथा संस्कृत, अङ्गरेजी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओंसे अनुवाद कर कराकर हिन्दी भाषामें प्रकाशित किये जायगे। स्वर्गमाला ग्रन्थालीकी भाषा यथासम्भव सहज रखी जायगी कि जिससे सब लोग सुगमतासे समझ सकें। श्री पुरुष और बालक पुरुष सबके उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किये जायंगे। सुलभ वेदान्तसे स्वर्गमालाका आगणेश किया गया है। “स्वर्गके रत्न” में कर्म करने और चित्तको स्थिर रखने-के विषय में १०१ उपदेश हैं। इसलिये यह पुस्तक और कई ग्रन्थोंमें समाप्त होगी। पीछे ओर और पुस्तक निकलेंगी। धीरे धीरे स्वामी विवेकानन्द तथा स्वामी रामतीर्थ के व्याख्यान

ओर लेख आदि भी स्वर्गमाला द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे। सारांश, यह कि प्रबन्ध, निबन्ध, जंमनचरित, शौहान, उपन्यास व्याख्यान आदि साहित्य के विभिन्न विषयों के प्रथम प्रकाशन करने की ओर ध्यान रखा जायगा।

स्वर्गमाला कार्यालय का एक उद्देश्य यह भी है कि सस्ते दाम पर अच्छे अच्छे पुस्तकें हिन्दी साहित्य के विद्यार्थियों को उपलब्ध की जायें। इस उद्देश्य के स्वर्गमाला प्रकाशकों लिये यह नियम रखा गया है कि जिस आकार में जैसे बाजार पर यह पुस्तक छपी है उसी आकार में नमूने का बाजार पर भेजा जाय।

इसकाउन् मोल्ड पेजो फार्म के १००० पृष्ठों की पुस्तकें 'स्वर्गमाला' के हर मोल्ड प्रकाशित की जायगी। गालभर में चारह पुस्तकें या पुस्तकों के चारह खण्ड निकलेंगे। जो लोम दो रुपये पेशगी भेजकर स्वर्गमाला की ग्राहकश्रेणी में नाम लिखावेगा उनको एक रुपये में प्रकाशित होनेवाली एक हजार पृष्ठों की पुस्तकें दी जायगी। इसके मध्यमूल कुछ नहीं लिया जायगा। फुटकर नोरगर स्वर्गमाला के अलग अलग खण्ड खरीदने में दो रूपयों के बदले तीन रूपये पड़ जायेंगे। क्योंकि स्वर्गमाला के हर एक खण्ड का दाम चार आने होगा। नमूने का एक खण्ड चार आने का टिकट भेजने से मिलेगा।

स्वर्गमाला के सम्बन्ध की चिट्ठीपत्री मनीआर्डर आदि सब कुछ नीचे लिखे पते पर भेजना चाहिये।

महावीर प्रसाद गहमरो

प्रबन्धक स्वर्गमाला कार्यालय

बनारस सिटी

स्वर्गमाला-पुष्प २

यतोऽभ्युदय श्रेय सिद्धि म धर्म ।

स्वर्गके रत्न

दूसरा खण्ड ।

प्रकाशक
महावीरप्रसाद गहमरो
स्वर्गमाला कार्यालय
वनारस सिटी ।

मध्य एक खण्डका ।)

२६—हमारे किसी काममें हमारी इच्छा क्या है और प्रभुकी इच्छा क्या है यह समझनेकी कुंजी।

सदा सध महात्मा कहते हैं कि प्रभुकी इच्छाके अधीन होओ और अपनी इच्छाओंको अलग रखो। दुनियाके हर एक धर्ममें इस बातपर विशेष जोर दिया जाता है। वैष्णव कहते हैं कि हमारी डारी प्रभुके हाथमें है; मुसलमान कहने हैं एक मालिककी जो मरजी; ईसाई भी कहते हैं कि पिताकी जा इच्छा; पारसियोंके धर्ममें भी मुख्य करके यही बात कही है कि अहुरमजदकी जो मरजी हो वह हो और यहादियोंके धर्ममें भी सास करके यही बात कहा है कि सर्वशक्तिमानकी इच्छाके अधीन होओ। यहांतक कि जो लोग ईश्वरको सीधे तौरसे नहीं मानते पर कहते हैं कि “वेसा तत्त्व है जो कुछ जाना नहीं जा सकता” वे लोग भी अन्तमें जा कर यह फूल फरते हैं कि ऐसी किसी गुप्त शक्तिके मजबूरन अधीन होना पड़ता है जो शब्दोंसे नहीं कही जा सकती तथा किसी तरहसे प्रत्यक्ष नहीं देखी जा सकती। इस प्रकार दुनियाका हर एक आदमी किसी न किसी रूपमें भगवद्-इच्छाके अधीन होनेकी बात फूल फरता है। और हरिजनोंको तो यह बात माननेमें जरा भी मुश्किल नहीं पड़नी। परन्तु उन्हें जो मुश्किल पड़ती है वह यह कि हमारी इच्छा क्या है और प्रभुकी इच्छा क्या है यह कैसे जानें? यहां बड़ा उलझन है; यह कसौटीके समान है; यह जगह असली परीक्षाकी है और यह जगह भक्तोंकी स्थिति तथा दरजा समझानेवाली है। इसलिये यहां भक्तोंको मुश्किल मालूम है तो कुछ नहीं बात नहीं है। व्यवहारी लोगोंको तो ईश्वरकी इच्छा समझनी ही नहीं है इसलिये उनको कुछ मुश्किल नहीं

है। और जो भक्त बहुत आगे बढ़ गये हैं और महात्मा बन गये हैं उनको भी कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि वे अपना इच्छाको तथा प्रभुकी इच्छाको विलगा सकते हैं। पर जो भक्त बन रहे हैं, जो सत्यको ढूँढ़ा करते हैं और व्यवहारके मोहसे जिनका मन जरा पोछे हुआ है पर परमार्थमें जिनका चित्त ठीक ठीक लग नहीं गया है उस अवस्थाके भक्तोंको ऐसी जगह बहुत मुश्किल मालूम होती है। क्योंकि ये भलीभाँति समझ नहीं सकते कि हमारा इच्छा क्या है और प्रभुकी इच्छा क्या है। और जब तक यह ठीक ठीक समझमें न आवे तब तक उनके मनका पूरा पूरा समाधान भी नहीं होता। इसलिये अपनी इच्छा क्या है और ईश्वरकी इच्छा क्या है इसका भेद समझना चाहिये। इसके बारेमें ईश्वरकी इच्छा पहचाननेवाले हालके एक महान भक्तन कहा है कि—

अगर मेरी अपनी इच्छा है और यह इच्छा ऊपरदस्त है तो जब उसके सुकाबले फठिनाइया पड़ती हैं तब मैं उन फठिनाइयोंसे कायर हो जाता हूँ। उन फठिनाइयोंको दूर करनेके लिये मिहनत करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे काममें ऐसी फठिनाइया न पड़ें। पर इसका बदले प्रभुकी इच्छा होती है तो उस कामके लिये मुझे भीतरसे सन्तोष होता है, इतना ही नहीं बल्कि उस काममें फठिनाइयोंको आते देखकर मैं उल्टे और खुश होता हूँ। क्योंकि उस समय फठिनाइयोंका देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि प्रभुके प्रगट होनेका यह समय है। इससे मैं अधिक खुशीमें आकर और सरसाइसे काम करता हूँ।

भाइयों ! अपनी इच्छा क्या है और प्रभुकी इच्छा क्या है यह समझनेके लिये योग्य अधिकारीकी बतायी ऊपरकी कजो बड़े कामकी है। क्योंकि हम जरा गहराईमें चतरकर जायें तो

अपनी इच्छा तथा प्रभुकी इच्छा हमारी समझमें आ सकती है। यह समझ जाने पर हम अपनी इच्छाको अकुशमें रख सकते हैं तथा प्रभुकी इच्छाको चमका सकते हैं। इसलिये हर एक हरिजनको अपने अन्दर धर्म बढ़ानेकेलिये धर्मके ऐसे सूत्र और गूढ़ तथ्य जाननेकी कोशिश करनी चाहिये। ऐसा करनेसे बहुत जल्द धर्मका बड़ा फल मिल सकता है। इसवास्ते अपनी इच्छा तथा प्रभुकी इच्छाको समझकर प्रभुकी इच्छाके अनुसार चलनेकी कोशिश कीजिये। प्रभुकी इच्छाके अनुसार चलनेकी कोशिश कीजिये।

२७--भुदोंपर कौए बैठते हैं, जीतोपर नहीं; बैमे ही जिनमें प्रभुप्रेम नहीं होता। उन्हींके पास विकार जाते हैं; प्रभुप्रेमवाले भक्तोंके पास विकार नहीं फटक सकते।

‘\ दुनियामें जितने तरहके धर्म हैं वे सब पापसे बचनेके लिये आदमियोंको सलाह देते हैं। हर एक महात्मा भी विकारोंसे बचनेकी उपदेश देता है। हर एक उपदेशक तथा धर्मगुरु भी पापसे बचनेके लिये कहता है। क्योंकि पापसे बचने पर ही शान्ति मिल सकती है, पापसे बचनेपर ही प्रभु प्रसन्न होता है और पापसे बचनेपर ही मोक्ष मिल सकता है। इसलिये पापसे बचना बहुत जरूरी बात है। अब यह विचारना चाहिये कि पाप कहाँसे पैदा होता है। इसके जजाबमें महात्मा लोग कहते हैं कि हमारे मनमें जो इच्छाएँ हैं, हमारे मनमें जो वासनाएँ हैं

और हमारे मनमें पहलेके जा सस्कार हैं उनके कारण जगतके मित्र मित्र विषय भोगनेको जी चाहता है और इस विषयभोगमें हृद न रहे, मर्यादा न रहे और धर्मका भङ्ग न रहे तब अकुरतसे अधिक विषय भोगनेकी इच्छा होती है । उसमें पाप पैदा होता है । इसलिये अगर पापको पैदा होने देनेसे रोकना हो तो पहले अपने विकारोंको वशमें रूकना चाहिये । पर बहुत आदमी पहते हैं कि हम बहुत मिहनत करते हैं तोभी मनके बेगको रोक नहीं सकते । तब हमें क्या करना चाहिये ? इसके जवाबमें महात्मा जन कहते हैं कि मुझे पर कौप लगते हैं जीते आदमियोंपर नहीं । वैसे ही तुम मुझे समान हो या आतेहुए मर गये हो इसीसे तुमपर विकार रूपी कौप बैठते हैं । अगर तुम जीवित हो तो तुमपर ऐसे कौप बैठ नहीं सकते । यह सुनकर कोई कोई आदमी कहते हैं कि क्या हम मुर्दे हैं ? कभी नहीं । हम तो जीते जागते चलते फिरते पड़े हैं, हमें मुर्दा क्यों कहते हो ? इसके उत्तरमें सन्त कहते हैं कि जिनमें प्रभुप्रेम है वे ही जीवित हैं । इससे उनके पास विकार रूपी कौप नहीं आ सकता । पर जिनमें प्रभुप्रेम नहीं है वे मरे सरीके हैं । इससे उनके पास विकार रूपी कौप आते हैं और उनको खोद खाते हैं । इसलिये मरा जीवन छोड़कर अगर सच्चा जिन्दगीमें जीना सीखना हो तो प्रभुप्रेममें कामो, प्रभुप्रेमका लाम लो और प्रभुप्रेममें हृदयको शराबोर करो । तब तुम्हारे पास विकार रूपी कौप नहीं आ सकेंगे । क्योंकि प्रभुप्रेम सबसे बढ़कर अमृत है, इससे मरे आदमी भी जी जाते हैं अर्थात् उनमें नया जीवन आ जाता है । उनकी जिन्दगी ऐसी बदल जाती है मानो उनकी नया जन्म हुआ । जैसे, जो नास्तिक हैं वे प्रभुप्रेमके कारण आस्तिक बन जाते हैं, जो पापी

हैं वे प्रभुप्रेमके कारण पवित्र बन जाते हैं, जो नीच हैं वे प्रभुप्रेमके कारण ऊँच बन जाते हैं, जिनका सर्वत्र निरूपण होता है उनका, प्रभुप्रेमके कारण, सर्वत्र आदर होने लगता है, जो लोभी हैं वे प्रभुप्रेमके कारण बड़े उदार बन जाते हैं, जो मूर्ख हैं वे प्रभुप्रेमसे बड़े ज्ञानी बन जाते हैं और अन्तमें जिनकी कोई गिनती नहीं है वे आदमी भी प्रभुप्रेमके बलसे बड़े भारी महारत्न बन जाते हैं। इस प्रकार प्रभुप्रेमसे जिन्दगी बदल जाती है और ऐसी हो जाती है मानो नया जन्म हुआ। इसीलिये, प्रभुप्रेमके कारण जिनको ऐसी नयी जिन्दगी मिली है वे जीवित कहलाते हैं और बाकी मूर्ख कहे जाते हैं। क्योंकि जो जीते हैं उनपर कौए नहीं बैठ सकते; पर जो मर गये हैं उन्हींके ऊपर कौए बैठत हैं। इसलिये धन्युभो ! मरी सी जिन्दगी न बिनाकर प्रभुप्रेमसे जीवित होजाइये, जीवित होजाइये और विकार कपी कौओंको अपने पास मत आने दीजिये तब शान्ति मिलेगी।

२८-प्रभुको प्रसन्न करनेके, मनुष्योंके,
उपाय तो देखिये !

दुनियाके हर एक धर्मका मुख्य सिद्धान्त यही होता है कि हमें प्रभुका प्रसन्न करना चाहिये। क्योंकि जब परम कृपालु परमान्ना प्रसन्न होता है तभी मन्त्रा धर्मपालन समझा जाता है, प्रभु प्रसन्न हो तभी जन्म मरणके फेरसे छुटकारा मिल सकता है, प्रभु प्रसन्न हो तभी जीवनकी सार्थकता होती है और प्रभु प्रसन्न हो तभी मोक्ष मिल सकता है। इसीलिये प्रभुको

प्रसन्न रखेना इस दुनियाके सब धर्मोंका मुख्य सिद्धान्त है। इससे प्रभुको प्रसन्न करनेके लिये जुदे जुदे आदमी जुदे जुदे उपाय करते हैं। जैसे—

कोई आदमी मूर्तिपर तुलसीदल चढ़ाकर प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है; कोई आदमी महादेवपर जल चढ़ाकर प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है; कोई आदमी हनुमानकी मूर्तिमें घी से गुर लपेट कर अपना पाप दूर करना चाहता है, कोई आदमी अपने देवताके सामने पशुओंकी हत्या करके उसको प्रसन्न करना चाहता है, कोई आदमी प्रसाद चढ़ाकर भगवानको खुश करना चाहता है; कोई चरणामृत लेकर अपना कदवाण पर डालना चाहता है, कोई आदमी माला या कंठी पहनकर सम्राजको भगाना चाहता है, कोई आदमी गणपति या दुर्गाको समुद्र या नदीमें धरकर प्रसन्न करना चाहता है; कोई आदमी मुर्देकी कबरपर चिराग जलाकर प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है; कोई आदमी ध्वजा चढ़ाकर प्रभुको पुछ करना चाहता है; कोई आदमी लुट या नदीमें नहाकर प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है; कोई आदमी पैदल तीर्थयात्रा करके प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है; कोई आदमी पत्थरमें जीमकर प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है, कोई आदमी उपवास करके प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है; कोई आदमी शरीरमें सूआ धोकर गढ़ाकर प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है, कोई आदमी कपड़ा रंगाकर प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है; कोई आदमी मूढ़ मुढ़ाकर प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है; कोई राख लपेटकर प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है; कोई फलाहार करके या एक जूत याबर प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है; कोई, जटा या दाढ़ी गढ़ाकर प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है, कोई ब्राह्मणभोजन

कराके प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है ; कोई आकाशवस्ती जलाकर प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है और कोई गांजा भांग या दारु पीकर प्रभुको प्रसन्न करना चाहता है । इसी प्रकार मय लोग छोटे छोटे बाहरी काम करके प्रभुको प्रसन्न करना चाहते हैं ; पर दिव्यगी देखिये कि कोई आदमी अपना आचरण सुधारकर प्रभुको प्रसन्न करना नहीं चाहता । अब विचार कीजिये कि क्या सिर्फ बाहरकी ऐसी दिजाऊ बातोंसे ईश्वर सचमुच प्रसन्न हो सकेगा ? याद रखना कि ऊपर लिखी बातोंमें कुछ तत्त्व हों तभी अपना आचरण सुधारे पिना सिर्फ ऐसी बातोंसे प्रभु प्रसन्न नहीं किया जा सकता । इसलिये अगर सच्चा धर्म पालना हो और जिन्दगी सार्थक करना हो तो धर्मकी बाहरी क्रियाओंपर जितना जोर देते हैं उससे अधिक जोर अपने आचरण सुधारनेपर दीजिये । तब बहुत सहजमें और जल्द प्रभु प्रसन्न हो सकेगा । क्योंकि बाहरके सब साधन कौड़ीके बराबर हैं और अपना आचरण सुधारना रुपयेके बराबर है । इसलिये अगर आपके पास रुपया होगा तो उससे बहुतसी कौड़ियां आपको मिल जायंगी । और हजार कौड़ियां जमा कर लेंगे तभी रुपया नहीं हो सकेगा । अर्थात् दूसरे अनेक साधनोंसे भी आचरण सुधारनेके बराबर फायदा नहीं होता । इसलिये अगर सच्चा धर्म पालना हो और प्रभुको प्रसन्न करना हो तो अपना आचरण सुधारनेपर खूब ध्यान दीजिये । खूब ध्यान दीजिये ।

२९-संस्कारी नया जन्म हुए बिना मोक्ष नहीं
मिल सकता; पर यह जन्म क्या है
हमकी आपको खबर है ?

आर्यधर्मशास्त्रोंमें कहा है कि छिज हुए बिना अर्थात् फिरस दूसरी बार जन्म हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीसे द्विज होनकेलिये यानी नया संस्कारी जन्म पानेके लिये कुछ धर्म-क्रियाएं की जाती हैं और उन क्रियाओंके होनेपर ही आदमीको धर्मके कुछ अधिकार मिलने हैं। यहांतक कि जबतक ये क्रियाएं नहीं होती तबतक आदमी शूद्र समझा जाता है अर्थात् छोटा माना जाता है, नीच गिना जाता है, धर्म न समझने योग्य गिना जाता है और धर्म समझनेका अधिकार न रखने योग्य गिना जाता है। पर जब उसपर धर्मकी कुछ क्रियाएं की जाती हैं तथा उसके मनमें कुछ धर्मके संस्कार बाले जाते हैं तब यह द्विज कहलाता है। क्योंकि उस समयसे उसका नया जन्म हुआ समझा जाता है।

यह नहीं कि यह बात सिर्फ पुराने जमानेके हिन्दू धर्ममें थी, बल्कि दुनियाके हर एक धर्ममें इसीसे मिलती जुलती कुछ न कुछ बात होती है। जैसे, ब्राह्मणोंमें जनेऊकी विधि है, इससे जबतक ब्राह्मणके लड़केको जनेऊ न दे दिया जाय तब तक वह ब्राह्मण नहीं गिना जाता और दात दक्षिणा मादि लेनेमें उसका अधिकार नहीं माना जाता। इसके सिवा यह धर्म की क्रियाएं भी नहीं करा सकता, क्योंकि यह जबतक बिना जनेऊके रहता है तबतक शूद्र समान समझा जाता है। जब जनेऊ दिया जाता है तब यह द्विज कहलाता है। इसी प्रकार वैष्णवोंमें भी गुरुके पास ब्रह्मसम्बन्ध करानेकी रीति है; कुस्त्वानोंमें वपतिस्मा

लेनेकी विधि है, पारसियोंमें 'सदर फस्ती' पहननेकी रीति है, मुसलमानोंमें सुन्नत करानेकी रीति है और ऐसी ही कुछ रीतियां यहूदियों तथा बौद्धोंमें भी हैं। सिखधर्ममें भी किसीको शामिल करनेके लिये अमृत छुकाने (पिलाने) की रीति है। ये सब विधियां नये जन्मके लिये की जाती हैं। दुनियाके हर एक धर्ममें किसी न किसी रूपमें इन विधियोंका पालन होता है। तौ भी हम देखते हैं कि इस तरहके चलते हुए रिवाजके अनुसार कहलानेवाले नये जन्मसे आदमियोंका कुछ जीवन नहीं बदल जाता, ऐसी क्रियाओंसे कुछ उनमें भीतरकी शान्ति या मोक्ष पानेकी योग्यता नहीं आ जाती। तब क्या करना चाहिये? क्योंकि फिरसे संस्कारी जन्म हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता और फिरसे संस्कारी जन्म होनेके लिये जुदे जुदे धर्मोंके लोग जो जुदा जुदा किस्मकी धर्मक्रियाएं करते हैं उनसे मनुष्योंकी जिन्दगी नहीं बदल जाती और मोक्ष पानेकेलिये जो मुख्य जरूरी विषय है यह यह है कि किस संस्कारों तथा जन्म होतब जिन्दगी बदल जानी चाहिये। इसलिये अब विचार करना चाहिये कि नये जन्मके लिये चलनी आयी हुई रीतके अनुसार कुछ क्रियाएं करनेपर भी जो हमारी जिन्दगी नहीं बदलती और उसमें मोक्ष पानेकी योग्यता नहीं आती इसका कारण क्या है। हमें जानना चाहिये कि हमारे संस्कारी नये जन्ममें किस चीजकी कसर रह जाती है।

इसको समझानेके लिये आगे बढ़े हुए भक्त कहते हैं कि हम सिर्फ पुराने रिवाजके अनुसार द्विज हुए हैं या संस्कारी हुए हैं या नये जाधनवाले हुए हैं, कुछ प्रेमसे द्विज नहीं हुए हैं और प्रेम बिना जीवन नहीं बदलता। इसलिये अगर मोक्षका

सुख पाना हो तो प्रेमसे छिज होना चाहिये । क्योंकि चल्द्र रियाज के मुताबिक मेढ़िया घसान जैसी होती आयी हुई क्रियाओंसे मनुष्योंकी जिन्दगी नहीं बदलती बल्कि जब प्रेम आता है तभी अमलमें फायदा होता है । छिज होना या फिरसे जन्म होना सिर्फ मुहसं कह देनेकी बात नहीं है, बल्कि सच्ची दशामें तो इसके अनुसार प्रत्यक्ष ही होता है । जैसे—किसी भक्तमें जब पूरा पूरा प्रभुप्रेम आता है तब उसका नया जन्म होता है और उसकी जिन्दगी बदल जाती है । इससे जो लोभी होता है वह उदार बन जाता है, जो कायर होता है वह शूर धीर बन जाता है, जो शौकीन होता है वह तपस्वी बन जाता है, जो व्यभिचारी होता है वह प्रह्लाचारि बन जाता है, जो हिंसा करनेवाला होता है वह दयालु बन जाता है, जो मोग रियासका नयाब होता है वह तितिक्षा सहन करनेवाला बन जाता है, जो पैसेका गुलाम होता है वह पैसोंको लात मार देता है, जिसे अपनी देहका बड़ा अभिमान होता है तथा जो देहके सुन्नके लिये मरा जाना है वह देहकी परवा छोड़ देता है, जो दूसरोंको दुःख देनेवाला है वह सबको सुख देनेवाला बन जाता है, जो सबसे सिर झुकवाकर खुश होनेवाला होता है वह दूसरोंको सिर झुकाकर खुश होता है, जो साधु सन्तोंकी ओरसे बेपरवा रहता है वह साधु सन्तोंका गुलाम बन जाता है, जो शास्त्रका नहीं मानता वह शास्त्रका उपासक बन जाता है और जिसका आचरण हलका होता है उसका आचरण ऊँचेसे ऊँचा हो जाता है । इसप्रकारके फेर बदलसे जो जिन्दगी बदले उसका नाम नया जन्म है और यह जन्म प्रभु-प्रेम से होता है । इसलिय चल्द्र रियाजों तथा क्रियाओंसे नहीं, बल्कि मोक्ष पाना हो तो, प्रेमसे छिज होओ । प्रेमसे छिज होओ ।

३०-कसौटीपर लोहा नहीं कसा जाता, सोना ही कसा जाता है। भक्त सोनेके समान हैं इससे उन्हें तो दुःख होगा ही।

दुनियाके हर एक देशमें हर समय हर एक बड़े भक्तको किसी न किसी तरहका दुःख होता है। जैसे-महात्मा तुकारामको ब्राह्मण दुःख देते थे कि तू छोटी जातिका होकर उपदेश क्यों देता है? उनको इस कसूरके लिये गांधसे निकाल देनेका हुक्म कराया था और उनकी बनायी पुस्तकें पत्थरसे बांधकर नदीमें डबो दी थीं। नरसिंह मेहताको उनकी जाति-वालोंने हैरान किया था। मीराबाईको उनके पतिने जहर पीनेको दिया था। शंकराचार्यको बाँझोंसे लड़ना पड़ा था। सिखोंके गुरु गोविन्द सिंहको दिल्लीके बादशाहका सामना करना पड़ा था। इसी प्रकार दूसरे देशोंमें और दूसरे धर्मोंमें भी बड़े बड़े भक्तों पर बड़े बड़े संकट पड़े हैं। जैसे-महात्मा बुद्ध राजगद्दी छोड़कर जंगलमें चले गये थे इससे उनके मायाप उनसे बिगड़ गये थे और उन्हें पकड़ मंगानेके लिये सिपाही भेजे थे। तुस्तान धर्मके स्थापक ईसाको बिना मौत और बिना कसूर मरना पड़ा। पैगम्बर महम्मदको भी लोगोंके जुल्मसे मकेसे भाग जाना पड़ा था। यहूदियोंके पैगम्बर मूसापर कितने ही तरहके दुःख पड़े थे। यद्यपि इन सब दुःखोंमें अन्तको सब भक्तोंकी प्रभु भक्त्व करता है पर तौ भी शुरूमें दुःख तो जरूर ही पड़ता है। इससे कितने ही आदमी सोचते हैं कि भक्त तो प्रभुके बहुत प्यारे होते हैं फिर उनपर दुःख क्यों पड़ता है? इसके जवाबमें दूसरे भक्त कहते हैं कि हर एक छोटीस छोटी चीजकी भी परीक्षा की जाती है। जो परीक्षामें पास होती है वह चीज उत्तम

सम्झी जाती है और उसको लोग पसन्द करते हैं। यह मनुष्यका स्वभाव है और यह कुदरतका फायदा है; इतना ही नहीं बल्कि यह नियम है कि जो चीज जितनी ही ज्यादा कीमती होती है उसकी परीक्षा भी उतनी ही कड़ी होती है। और इस दुनियाँमें जितने तरह के बड़े बड़े और इज्जतवाले दरजे हैं उनमें भक्तोंका दर्जा सबसे बड़ा और अधिक इज्जतका है। क्योंकि और सब धर्मोंमें तो इज्जत करनेवाले आदमी होते हैं पर भक्तोंका ऊँचे चढ़ानेवाला और उनकी इज्जत करनेवाला खुद भगवान होता है। दूसरे, दुनियाँकी जो मान मर्यादा या पढ़ाई है उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है परन्तु भक्तोंको ईश्वरकी तरफसे जो मान और खिताब मिलता है उसकी आयु बहुत लम्बी होती है। तीसरे, व्यवहारी लोगोंको जगतके और और विषयोंसे जो आनन्द मिलता है वह तुच्छ तथा अधूरा होता है, परन्तु भक्तोंको भक्तिसे तथा धर्मके बलसे जो आनन्द मिलता है वह आनन्द इस दुनियाँके आनन्दके समान तुच्छ नहीं होता बल्कि बलौकिक होता है। इस प्रकार भक्तोंकी महिमा, बहुत जबरदस्त है और उनका आनन्द भी बलौकिक है। इसलिये उनकी कम्पैटी भी बड़ी करारी होती है। जैसे-बाजारमें हम दतबन लेने जाते हैं जो उमें भी देख माल कर लेने हैं, उनकी भी पहले परीक्षा कर लेते हैं कि यह ताजा है कि नहीं, सीधो है कि नहीं, लम्बाई में पूरी है कि नहीं, बहुत पतली या बहुत मोटी तो नहीं है। यह सब जाँच कर तथा दतबनका जरा लचका कर तब जा पसन्द आता है उमें लेते हैं। पर जब सोना लेने निकलते हैं तब दतबनकी सी परीक्षा करनेसे नहीं बनता बल्कि सोना अग्नपर तपाया जाता है आबकसींतीपर कसा जाता है। क्योंकि सोना कीमती है। इसलिये वह भाग या तेजाबमें डाला जाता है।

लेकिन दूतघनकी परीक्षा करनेके लिये उसे आगमें नहीं डालते । इसी प्रकार जो भक्त हैं उनका दर्जा बढ़ा है, उनकी कीमत बढ़ी है और उनका आनन्द अलौकिक है । इससे उनकी परीक्षा भी करारी है और करारी परीक्षामें तो दुःख दिखाई देगा ही, क्योंकि दुःख बिना मनुष्यकी परीक्षा नहीं हो सकती । पहले दुःखकी परीक्षा देनी पड़ती है और फिर सुखकी परीक्षा देनी पड़ती है । परन्तु दुःखकी परीक्षा देनेकी बात व्यवहारी आदमियोंके पसन्द नहीं आती । क्योंकि किसी दुःखमें असलमें जितना दुःख है उससे सैकड़ों गुना अधिक दुःख आदमी मान लेते हैं । इससे दुःखकी परीक्षामें बैठना उन्हें नहीं रुचना और बहुत ऊँचे दर्जे पर चढ़नेकी उनकी भावना भी नहीं होती । इससे वे अपने भासपासकी दुनियासे आचार या विचारमें अधिक आगे नहीं जा सकते, जिससे उनका कुछ बहुत नहीं सहना पड़ता । परन्तु उच्च श्रेणीके भक्तोंके आचार विचार तो बहुत ही यशस्वी होते हैं और उन आचार विचारोंको उनके भासपासके लोग देख नहीं सकते ; इससे उन भक्तोंपर आफत आ पड़ती है और प्रभुके लिये, धर्मके लिये तथा अपना फर्ज भड़ा करनेके लिये ऐसी आफतें सहनेको वे अपनी कसौटी समझते हैं । इससे वे ऐसी आफतोंके घक्त उल्टे खुश होते हैं । सो जो दूतघन सधरे चार कर फेंक दी जाती है उसकी परीक्षा कर्मके लिये उसे आगमें नहीं डालना पड़ता बल्कि दूतघनकी छड़ीको जरा टटोल या मसोड़ लेना ही बस समझा जाता है । परन्तु जिसका गहना धनधाना है और जिसके गहनेको छाती या मस्तकपर रखना है उसको तो आगमें तपाना ही चाहिये । इसी तरह जिन मोहवादी संसारियोंको आगे बढ़नेकी बहुत परवा नहीं है, जिन्हें अपना फर्ज पूरा करनेकी इच्छा नहीं है और जिन्हें अपनी आत्माके कल्याणकी परवा नहीं है वे

भेड़िया घसानकी तरह एक एक लकीरपर धीरे धीरे चले जाते हैं और सबकी हां में हां मिलाया करते हैं तथा ऊंची भावनाएं या लम्बी इच्छाएं नहीं रखते । इससे उनकी परीक्षा न हो और थोड़ेमें निषट्र जाय तो यह सम्भव है और ऐसी हालतमें उन्हें बहुत दुःख न भोगना पड़े तो कुछ माध्यम नहीं है । परन्तु सब भक्त ऐसे कमजोर जीधनमें नहीं जी सकते । क्योंकि उनकी बुद्धि खिली हुई होती है, उनका हृदय विशाल होता है, उनकी कल्पना दूरतक पहुंच सकती है और जहां व्यवहारकुशल आदमियोंको कुछ भी नहीं दिखाई देता वहां उनका पैदाव होता है । नभ अपने आभवासके लोगोंके साथ उनका मतभेद तो होगा ही और ऐसे मतभेदसे दुःख तो होगा ही ; इसमें कुछ सन्देह नहीं है । इसलिये पढ़े पढ़े भक्तोंपर दुःख पड़ता ही है, परन्तु उस दुःखको वे अपनी कसौटी समझते हैं । क्योंकि यह दुःख कुछ उनकी भूखतासे नहीं होता बल्कि उनके अपना कर्म पूरा करनेसे होता है और लोगोंकी अज्ञानताके कारण होता है । इससे वेने दुःखमें रह रहनेको वे अपनी तूबी समझते हैं और यह समझते हैं कि लोहेकी कसौटी नहीं होती सोनेकी ही कसौटी होती है । इसलिये दुःखरूपी आगमें तपा तपा कर मनु हमें शुद्ध करता है और पवित्र बनाता है । यह सोच कर सब भक्त दुःखमें भी दारस बांधते हैं और दुःखके समय और उरसाहसे काम करते हैं । इसलिये आइयो और रहना ! अगर भक्त होना हां तो दुःखकी कसौटीमें पास होना चाहिये । इसके बिना कामना पूरी नहीं होनेकी । इसवास्ते दुःखकी परीक्षामें पास होनेकी चेष्टा कीजिये और तय्यार रहिये ।

२१-हमारे दीयेसे कोई दीया जला ले जाय तो हमसे हमारा कुछ चला नहीं जाता, बल्कि उसके घरमें भी उजला हो जाता है। वैसे ही हम दूसरोंको ज्ञान दें तो हमारा ज्ञान कुछ घट नहीं जाता, बल्कि दूसरोंको भी उससे बहुत फायदा होता है।

इस जगतमें जो बड़ेसे बड़े आदमी हुए हैं वे कैसे बड़े हुए हैं यह आप जानते हैं ? वे क्या काम करनेसे बड़े हुए और दूसरे लोगोंसे उनमें क्या विशेषता थी जिससे वे बड़े बन सके यह हमें जानना चाहिये। क्योंकि हमारी जिन्दगीका मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य अधिकसे अधिक जितना आगे बढ़ सके बड़े, जितनी अधिक इज्जत हासिल कर सके करे और जितनी अधिक शान्ति प्राप्त कर सके करे तथा कुदरतके जितने निकट जात बने जाय। यह मनुष्यजीवनका मुख्य उद्देश्य है और इन सब विषयोंमें जो आदमी अधिकसे अधिक आगे बढ़ता है वह इस जगतमें सबसे महान् आदमी कहलाता है और उसे हम लोग महात्मा कहते हैं।

अब विचार कीजिये कि यह महात्मापन क्या काम करनेसे आता है। मजदूरी करनेसे महात्मापन नहीं आता ; व्यापार करनेसे महात्मापन नहीं आता ; सिपाही होनेसे महात्मा नहीं बना जाता ; यात्री होनेसे महात्मा नहीं बना जाता ; आधिपकार करनेसे महात्मा नहीं बना जाता, जानवरोंको सिखाने पढ़ानेसे महात्मा नहीं बना जाता ; दूर दूर सरदार होनेसे महात्मा नहीं बना जाता ; भगवा घस्त्र लपेटकर साधु हो जानेसे महात्मा नहीं बना जाता ; जहाजों या रेलगाड़ियोंके मालिक होकर भाड़ा

जानेसे महात्मा नहीं बना जाता; यामाकर्मों को खोल कर भागका, जिन्दगी का और किसी तरहका बीमा लेकर पैसा कमानेसे महात्मा नहीं बना जाता; पकाव भान्दर बनाकर उसमें घटा बजाने और प्रसाद चढ़ाया करनेसे महात्मा नहीं बना जाता; उदरपोषण करनेके लिये कुछ पुस्तकें पढ़ें और पीछे पढ़ाये हुए सोतेकी तरह घड़ीका घड़ी घोंका करें और दूसरोंसे कहा करें तो इससे महात्मा नहीं बना जा सकता; एक खाल कर लोगोंको कर्ज देनेसे महात्मा नहीं बना जाता, जाति विराट्टीकी समामें सम्पत्ति बनकर तालियाँ पिटवानेसे महात्मा नहीं बना जा सकता, बरख जब सच्चा ज्ञान मिले और वह ज्ञान अपना जीवन सुधारनके काममें आवे तथा दूसरोंको मूख जी खोलकर दिया जाय तभी महात्मा बना जा सकता है।

सच्चा ज्ञान हो तो ऊपर कदम सब कामोंमें तथा रोजगारों में समी भागे बढ़ा जा सकता है और महात्मा बना जा सकता है। तो भी यह याद रखना कि महात्मा बननेके लिये ये सब साधन मौज है और ज्ञान लेना तथा ज्ञान देना सबसे मुख्य साधन है। जगतकी हर एक चीज देनेसे घटती है पर ज्ञान ऐसा अलौकिक पदार्थ है कि वह देनेसे उल्टे बढ़ता है। इसलिये भूत, पानी, कपड़ा, पशु, जमीन, धन आदि जितना दिये जा सकते हैं उनसे ज्ञान कहीं अधिक दिया जा सकता है। पर लोगोंकी प्रकृति ऐसी है कि उन्हें स्थूल वस्तुएं लेना जितना पसन्द है उतना ज्ञान जैसी सूक्ष्म वस्तु लेना पसन्द नहीं है और जिनको ज्ञान लेना पसन्द है वे उसे सम्हाल नहीं सकते, उसे हजम नहीं कर सकते और इसको अपनी जिन्दगीकी तरह ठहमें पहुँचा नहीं सकते। इससे ज्ञानसे जो लाभ मिलना चाहिये वह लाभ उनको नहीं मिल सकता।

बन्धुओ ! ज्ञान अलौकिक वस्तु है, ज्ञान ईश्वरकी प्यारी वस्तु है तथा ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। इसलिये ज्ञानका लाभ बहुत बड़ा है। अजी, इसकी क्या बात कहें ? ज्ञानकी महिमा गाना सहज नहीं है। ज्ञानसे हृदयका दरवाजा खुल जाता है, ज्ञानसे अन्दरकी गाँठें फट जाती हैं, ज्ञानसे अनेक जन्मके पाप भस्म हो जाते हैं, ज्ञानसे जीवात्मा नाचने लगती है, ज्ञानसे हृदयमें प्रकाश हो जाता है, ज्ञानसे दुर्गुण दूध जाते हैं, ज्ञानसे नया जीवन मिलता है, ज्ञानसे स्वर्गका प्रकाश दुनियामें लाया जा सकता है, ज्ञानसे जिन्दगी बदल सकती है और नया जीवन मिल सकता है, ज्ञानसे आरिभक्त शान्ति मिल सकती है और ज्ञानसे परम कृपालु परमात्माके साथ, ज्ञानके अन्दाजसे, पफटाका अनुभव किया जा सकता है तथा ज्ञानसे कुदरतके गुप्त भेद जाने जा सकते हैं। इसलिये इस जगतमें ज्ञान अलौकिक वस्तु है। जो आदमी ऐसे अनमोल ज्ञानको पकड़ सकता है और जगतमें उसको फैला सकता है वह महात्मा बन जाता है। इसयास्ते भाइयो और बहनो ! जैसे बने वैसे सत्य ज्ञान हासिल कीजिये और उसे अपने भाई बहनोंमें फैलाइये। क्योंकि ऐसा करनेसे आपका ज्ञान कुछ घटेगा नहीं, और उन लोगोंको बहुत फायदा होगा। इसलिये ज्ञान हासिल कीजिये, ज्ञान हासिल कीजिये और उसे सबको देनेकी कृपा कीजिये

३२-दुनियासे डरिये मत, बल्कि मोह तज
कर काम कीजिये तब माया आपको
हैरान नहीं कर सकेगी।

पम्पई और फलकत्तेके बड़े बड़े व्यापारी अफीमका व्यवसाय करते हैं, हर महीने अफीम की छजारों पेटियां खरीदते

हैं और चीनको चालान करते हैं। अवश्य ही अब उनका यह व्यापार घट रहा है क्योंकि चीनी अफीम खाना छोड़ रहे हैं। जो हो; एक बार नारायण स्वामी नामके एक साधुने अफीमके किसी व्यापारीसे पूछा कि सेठजी! तुम लोग अफीमसे डरते क्यों नहीं? और उसकी हजारों पोटियाँ कैसे लेते हो? मैं तो अफीमसे बहुत डरता हूँ।

यह सुनकर उस व्यापारिने कहा कि अफीमसे डरनेकी कुछ बात नहीं है। हम बार बार लाखों रुपयोंकी अफीम खरीदते हैं और उससे ब्यापार मर रखते हैं पर किसी दिन हमें उसका जहर नहीं चढ़ता। क्योंकि अफीम रक्बनेसे कुछ नुकसान नहीं होता, आनेसे नुकसान होता है। इसलिये समझाल इसी बातकी रखनी है कि अफीम खायो न जाय।

यह इष्टान्त दे कर एक भक्तियज महाराज यों समझाते हैं कि घरमें चाहे जितनी अफीम भरी हो उससे कुछ भी नुकसान नहीं होता, पर उसमेंसे जरा सी भी खा ली जाय तो नुकसान होता है। वैसे ही यह दुनिया मोहसे भरी हुई है और रहेगी, हमारे लिये कुछ उसमेंसे मायाके पदार्थ घट नहीं जायेंगे। इसके साथ ही मनुष्योंकी स्वाभाविक खाल भी नहीं बदल जायगी। ये सब चीजें तो ज्योंकी त्यों रहेंगी ही। उनको हम अपने धलसे दूर नहीं कर सकते और उनको दूर करनेकी कोई जरूरत भी नहीं है। हमें जिस बातका ख्याल रखना है वह यह कि जगतके मोहकी जाँ जो चीजें हैं वे सब जहरके समान हैं, जहर होनेपर भी अगर हम उनको न खायें तो वे चीजें हमारी जान नहीं ले सकतीं। इसलिये दुनियासे डरनेका कुछ काम नहीं है। क्योंकि दुनिyामें तो अच्छी बुरी सब तरहकी चीजें रहेंगी ही। अगर माया न हो तो फिर जगतकी जरूरत ही क्या है!

इसलिये जब तक माया है तब तक मोह है और जब तक मोह है तब तक जगत है। यह सिलसिला होनेके कारण ये सब चीजें तो जगतमें रहेंगी ही। जैसे—मौज शाँकफी चीजें जगतसे उठ नहीं जानेकी; रागध खुराक और नशेकी चीजें जगतसे जाती नहीं रहनेकी; सुन्दर और कुटिल स्त्रियां कुछ इस दुनियासे दूसरी दुनियामें भाग नहीं जानेकी; क्रोध और लोभ कुछ अपना स्थान छोड़कर देशनिकाला नहीं पानेके और मनकी खँबलता कुछ एकदम मिट नहीं जानेकी। ये सब बातें तो सब जगह अपने अपने ठिकाने अपने अपने परिमाणमें रहेंगी ही। यह जहरीला माल भी गोदाममें रहेगा ही। इसलिये जब तक यह नापसन्द माल गोदाममें पड़ा रहे तब तक इससे हमें डरनेकी कुछ बात नहीं है। क्योंकि हम इस तरह डरा करेंगे तो फिर ठिकाना न लगेगा। जैसे दियासलाईकी डिबिया हमारे घरमें रहती है और उसमें जल उठनेकी शक्ति है, उसमें आग है यह हम जानते हैं तौभी उससे कुछ दिनभर डरा नहीं करते। बल्कि उसको यत्नसे रखते हैं और जरूरत पड़नेपर काममें लाते हैं। इसी तरह इस दुनियामें भी मायाके मोहकी चीजें रहेंगी ही। इसलिये उनसे बहुत डरनेकी कोई जरूरत नहीं है। परन्तु इतनी खयरदारी रखना है कि उस मोहमें हम फँस न जायें। इतनी ही सम्हाल रखना है कि वह जहर हम खा न जायें। इतनी खयरदारी रखना आ जाय तो बहुत बड़ा काम हो जाय। इसीलिये घर में जहर हो तो कुछ फिफर नहीं परन्तु उसे खा न लें इतना खयाल रखना।

३३-ज्ञानीकी इच्छाओंमें तथा अज्ञानीकी इच्छाओंमें जो फर्क है उसका खुलासा ।

ज्ञान होनेसे कुछ तुरत ही ज्ञानीकी सब इच्छायें मर नहीं जातीं, परन्तु धीरे धीरे व इच्छायें दबती जाती हैं। फिर जो याहाकी पट्टी बट्टी इच्छायें होती हैं वे ही रहती हैं, छोटी छोटी इच्छायें नहीं रहती ।

दूसरे, ज्ञानीकी इच्छायें सँके हुए बीजकी तरह हो जाती हैं, इसमें जैसे सँके हुए बीजसे नया अफुर नहीं निकल सकता वैसे ही ज्ञानीकी इच्छासे नये नये प्रपञ्च नहीं पैदा हो सकते । क्योंकि ज्ञानीको ज्ञान होजाता है इससे यह क्षुब्ध समझ जाता है कि इस जगत्का हर एक भोग नाशमान है, क्षणभरके लिये है और उसमें जो सुख दिखाई देता है उस सुखके भीतर भी दुःख है । एक ओर जहां मायाके पदार्थोंकी यह गति दिखाई देती है वहां दूसरी ओर ईश्वरकी सत्यता तथा प्रत्यक्षता उसकी समझमें आ जाती है और यह दिखाई देता है कि उसीसे सारा धन मिलता है, उसीके हुक्मके मुताबिक सब होता है, उसीकी प्रेरणाके अनुसार चलना जरूरी है, वह प्रेमस्वरूप है और यह भाव हममें मौजूद है; इसलिये हमें भी प्रेमस्वरूप बनना चाहिये; यह ज्ञानस्वरूप है इसलिये हमें भी ज्ञानस्वरूप बनना चाहिये; यह अविनाशी है इसलिये हमें भी मौनका डर छोड़ देना चाहिये; यह शान्तिरूप है इसलिये हमें भी उसकी शान्तिसे शान्ति हासिल करना चाहिये और यह स्थाय आनन्दरूप है इसलिये हमें भी सदा आनन्दमें रहना सोचना चाहिये । इस प्रकारके विचार, इस किस्मकी भावनाएँ तथा इस तरहकी रहन सहन होनेसे ज्ञानी मनुष्योंकी इच्छायें सँके हुए बीजके समान

हो जाती हैं, इससे उनसे नयी नयी चपाधियां उत्पन्न नहीं होतीं। परन्तु जो बहुत ही जरूरी होती हैं वे आत्मकल्याणिकी-इच्छाएं ही अन्ततः रहती हैं। याकी सब इच्छाएं दबती तथा मरती जाती हैं। इसलिये ज्ञानी मनुष्योंकी इच्छाएं उनकी बन्धन रूप नहीं हो सकतीं।

अब अज्ञानीकी इच्छाएं कैसी होती हैं सो देखिये। अज्ञानियोंकी इच्छाएं उगनेको तय्यार तथा अंकुर निकले हुए बीज सी होती हैं। इससे उनकी इच्छाओंसे नये नये कितने ही प्रपंच पैदा होते रहते हैं। क्योंकि ये लोग जगतको सत्य मानते हैं, विषयोंको सुख देने वाला समझते हैं तथा भोग करनेमें बहुत आनन्द मानते हैं और दूसरे विलास कैसे भोगें इसका हिसाब लगाया करते हैं और इसीमें जीवको डाले रहते हैं, इससे उनकी यह शक्ति बढ़ती जाती है। जहां एक ओर जगतका मोह इतना बड़ा होता है वहां दूसरी ओर उनमें आत्मज्ञानके नामपर खाली शून्य होता है। इससे आत्माका बल कितना बड़ा है, आत्मा कैसी अलौकिक है, आत्मा कैसी अजर और अमर है और आत्मा किस तरह हर चीजसे बेपरवा है ये बातें ये नहीं जानते और कर्मा ये बातें सुनी हों तो भी उनमें उनको विश्वास नहीं होगा। इससे वे इन जरूरी बातोंसे लापरवा होते हैं और जो क्षणिक चीजें हैं तथा जो दुःख देनेवाले विषय हैं उनकी इच्छाओंमें ही वे अपनी जिन्दगी गंवा देते हैं। इससे उनकी इच्छाएं तुरन्त उगनेवाले बीजके समान बन जाती हैं। और ज्ञानियोंकी इच्छाएं उस बीजके समान बन जाती हैं जो फिर उग नहीं सकता। ज्ञानी और अज्ञानीकी इच्छाओंमें इतनी फर्क है। इसलिये अगर जन्ममरणके बन्धनसे छूटना हो, और शान्ति तथा आनन्दकी जिन्दगी भोगनी हो तो ज्ञानी हजिरे और छोटी

छोटी इच्छाओंके धौजफो सेंक डालिये । तब वे इच्छाएं आपको दुःख नहीं दे सकेंगी ।

३४-अब तो दवाखानोंमें, कैदखानोंमें, पाठशालाओंमें, अनाथालयोंमें, सेवासदनोमें और ऐसे ही दूसरे परमार्थके कामोंमें मन्दिरकी भावनाएं आनी चाहियें ।

बन्धुओ! अब जमाना बदलता जाता है । इससे उसके अनुकूल होनेके लिये हमें अपनी भावनाएं भी कुछ कुछ बदलनी चाहियें । अगर जमानेके अनुसार न चलें तो हम भागे नहीं पढ़ सकते ; अगर जमानेका अनुसरण न करें तो दूसरे सुघरे हुए देशवासियोंके साथ व्यापार धंधेकी बढ़ाऊपरीमें हम टिक नहीं सकते , अगर जमानेके अनुसार न चलें तो हम मनमाना सुख नहीं भोग सकते और जमानेके अनुसार न बनें तो हमारा बड़ा पार नहीं लग सकता क्योंकि जिधर हवाका रुख हो उधर पाल न घुमायें तो घेड़ा चल नहीं सकता । इसलिये अगर भागे बढ़ना हो तो समय धिचांर लेना चाहिये और देश काल समझ कर उसके अनुसार चलना चाहिये ।

आजकलका जमाना आतृमायका है । यह जमाना आपसमें मदद करनेका है । आजकलके जमानेमें किसी देशका आधार सिर्फ अपने ऊपर नहीं है बल्कि सारी दुनियापर उसका आधार है । सारी दुनियाका अच्छा घुरा असर उसके पास सहजमें पहुंच सकता है । रेलगाड़ी, स्टीमर, तार, टेलीफोन, ग्रामोफोन, धातु-स्कोप, छापाखाने आदि सामग्रीने दुनियाके अलग अलग देशोंकी

मड़ोस पड़ोसके शहर समान बना दिया है और दूर दूरके भागोंसे बहुत निकट सम्बन्ध कर दिया है। इससे अब हम अपनी रीति भांति और आचार विचार दूसरोंसे अलग थलग नहीं रख सकते और “तीन लोकसे मथुरा न्यारी” की तरह आजकलके जमानेमें नहीं रहा जा सकता। अब तो यह समय है कि या तो ऐसा कीजिये कि आपकी रीति भांति, आपके रिवाज, आपके आचरण और आपके विचार सारी दुनियाके लोग फूल करें या नहीं तो दुनियाका बड़ा भाग जिन आचार विचारोंको मानता हो और जिनसे उनकी उन्नति होती हो उन आचार विचारोंको आप ग्रहण कीजिये। दोमेंसे एक करना पड़ेगा। इसके बिना आजकलके चढ़ाऊपरीके जमानेमें, प्रत्यक्ष विश्वास दिला करके पीछे काम करनेवालोंके जमानेमें टिक नहीं हो सकेंगे। इसलिये हमें अपने आचार विचार दूसरोंको सिखाना चाहिये और जमानेके अनुसार जिन आचार विचारोंकी जरूरत हो उन्हें दूसरे देशवालोंसे सीख लेना चाहिये। ऐसा किये बिना आजकलके जमानेमें हमारी नाव आगे नहीं बढ़ सकती।

“पहलेके किसी जमानेसे आजकलके जमानेमें भ्रातृभावकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके कारण ये हैं—

(१) आज कलके जमानेमें जिन्दगीकी जरूरतकी सामग्री सारी दुनियामें बहुत बढ़ गयी है और बढ़ गयी होती जायगी। इससे गरीब आदमियोंको जिन्दगीकी खराब हासिल करनेमें बहुत मुश्किल पड़ती है।

(२) आजकलके जमानेमें आदमीका निजका स्वार्थ बहुत बढ़ गया है, इससे कुटुम्बस्नेहकी प्रवृत्ति ढीली होती जाती है। लड़के मायापकी आज्ञा माननेमें ढीले होते जाते हैं और मायाप लड़कोंकी तरफसे लापरवाह होते जाते हैं। ऐसा विचार

करनेवाली थेणी भी बढ़ती जाती है कि लड़के न हों तो अच्छा, जंजाल घटे ! भाई भाईमें भी द्वेष बढ़ता जाता है। एक भाई सोचता है कि मैं अधिक कमाता हूँ तो भी हम दो ही जन हैं और दूसरा भाई कमाता नहीं तो भी उसके ६ आठमियोंका बोझ मुझे उठाना पड़ता है, इसलिये मैं अलग हो जाऊँ तो अच्छा। ऐसे ऐसे विचार लोगोंमें बढ़ते जाते हैं। एक और स्त्रियां अपना एक मांग रही हैं और दूसरी और पुरुषोंमें यह रयाल जोर पकड़ता जाता है कि जिन्दगी भरके लिये व्याहृका पन्थन क्यों हो ? और सिर्फ एक लीके कारण कितनी संश्रुत बढ़ती जाती है ? अगर यह न हो तो किस बामन बैनसे रह सकते हैं। इस प्रकारके स्वार्थके विचारोंके कारण कुटुम्ब-स्नेह घटता जाता है। इससे कुटुम्बी एक दूसरेको, जितनी चाहिये उतनी, मदद नहीं देते।

(३) पहलेके जमानेमें मालिक और नौकरमें जैसी इज्जतका सम्बन्ध था वैसा सम्बन्ध आजकलके जमानेमें नहीं है और दिनपर दिन यह सम्बन्ध बिगड़ता ही जायगा। क्योंकि मालिक यह चाहते हैं कि नौकरसे क्योकर ज्यादासे ज्यादा काम लें और कमसे कम तलब दें तथा हमारे पास सबसे अधिक रुपया कैसे होजाय। दूसरी ओर मजदूर तथा नौकर लोग ऐसा कानून चाहते हैं कि कमसे कम काम करना पड़े और मालिकसे ज्यादासे ज्यादा तलब मिले। ऐसी लड़ाई दुनियाके हर एक देशमें मालिक और नौकरके बीच चल रही है जो पहले नहीं थी। - -

(४) हालके जमानेमें दुनियाके हर एक भागमें राजा और रथ्यतमें भी कुछ बहुत अच्छा सम्बन्ध नहीं होगा ; क्योंकि फौजी व्यर्थ बढ़ता जाता है इससे राजाको करबढ़ाना पड़ता है।

और फर यह यद्वा यात लोगोंको पसन्द नहीं। इससे राजा उनको कहुए जहर समान लगते जाते हैं। क्योंकि जमाना ही स्वायंका है। इससे दूसरो देशवालोंसे लोगोंको इस किस्मके विचार मिलते जाते हैं कि हमें राजाकी जरूरत क्या है? प्रजाके बहुमतसे राजकाज चलना चाहिये। यह विचार दुनियाके हर एक भागमें तेजीसे फैलता जाता है। इससे राजा और प्रजाका सम्बन्ध भी आजकलके जमानेमें कुछ यही प्रतिष्ठाका नहीं रह सकता।

(५) भोग विलासकी सामग्री हालके जमानेमें बहुत बढ़ गयी है परन्तु उसे लेने लायक काफी पैसा लोगोंके पास नहीं है। इससे लोगोका बड़ा भाग मानसिक चिन्ता तथा असन्तोषमें रहता है।

(६) धर्मकी भावनाएँ पहलेसे हालके जमानेमें बहुत खोजली हो गयी हैं। इससे धर्मके बलका आधार भी नहीं रहा। पुराने जमानेमें जब धर्म सजीवन था तब लोगोंको धर्मका बल भी बहुत मदद करता था। परन्तु हालके जमानेमें दुनियाके सब धर्म बीमार से हो गये हैं जिससे उनका बल भी लोगोंके काम नहीं आ सकता। इस कारण गुरुशिष्यका सम्बन्ध भी जरा जरा बिगड़ता जाता है। शिष्य समझते हैं कि गुरुओंमें कुछ तथ्य नहीं है वे खाली दरामके खानेवाले हैं और गुरु सोचते हैं कि सब शिष्य नास्तिक बनते जाते हैं और हमें कुछ देते नहीं। इस प्रकार गुरु शिष्यका सम्बन्ध भी ढीला सीला हो गया है। अगर यही ढंग रहा तो इस सम्बन्धके बहुत दिन तक टिकनेका लक्षण नहीं दिखाई देता। इससे गुरुओंकी ओरसे शिष्योंको जो मदद मिलनी चाहिये और शिष्योंकी तरफसे गुरुओंको जो मदद मिलनी चाहिये वह मदद भी हालके जमानेमें ठीक ठीक नहीं मिल सकती।

(७) कलें बननेसे भी बहुत आदमियोंका रोजगार दृढ़ता जाता है । जैसे कपड़ा बुननेकी मिलें होनेसे हाथके करघों और रुई फातनेके चरखोंका काम नष्ट हो गया । दूसरे, कलोंसे कुछ कारखानेवाले लाखों रुपये पैदा कर लेते हैं जिसमें परिणाममें दूसरे हजारों मनुष्य गरीब बन जाते हैं । इसी प्रकार कलोंसे माल बहुत जल्द तैयार होता है और बहुत माल तैयार हो जाता है । इससे बाजारमें माल बढ़ जाता है और पूरा काम भी नहीं जाता । इसके सिवा कलोंके जरिये थोड़े आदमी बहुत काम कर सकते हैं इसमें बहुत आदमियोंको मजदूरी नहीं मिल सकती जिसमें वे दुखी होते हैं । एक ओर कलोंकी ईजादसे हम तरहका लुकसान होता है तो दूसरी ओर कलोंकी मददसे अनेक तरहके फायदे भी होते हैं ; यदि अब तो दुनियामें और भी तरह तरह की कलें बढ़ेंगी और उनके बढ़नेमें ही फायदा है ।

ऐसे ऐसे कितने ही कारणोंसे पहलेके जमानेसे हालके जमानेमें लोगोंकी हालत कुछ और ही तरहकी हो गयी है । इसलिये उनकी मददकी जरूरत है और इसीलिये यह छात्रभाषका जमाना कहलाता है । क्योंकि हालके जमानेमें आपसकी मदद बिना कोई ठिक नहीं सकता । इसलिये जगतकी भलाई चाहनेवाले महात्मा लोग कहते हैं कि मन्दिरों पर धार्मिक लोगोंकी जैसी पूज्य प्रति है वैसी पूज्य प्रति हालके जमानेमें परमार्थके आधर्मोपर होनी चाहिये । जैसे हर राज मन्दिरमें लाना फर्ज है ऐसे ही पाठशाला, अस्पताल, कैदखाना, गुरुकुल, अस्पृशिक, अनाथालय, मेधाभवन, यौर्द्धिदाता, धर्मशाला, कन्याशाला, व्यायामशाला, लैब्रेरी, जीयदया कण्ड, विश्व कण्ड, दिव्य शिक्षालय, विशालय और ऐसे ही ऐसे परमार्थके दूसरे आधर्मोंमें सेवा देनेकी जरूरत है और जैसे एवं त्योहारपर मन्दिरोंकी

मदद की जाती है वैसे ही मौक मौकपर ऐसे आश्रमोंकी मदद करनी चाहिये ।

जैसे हम मन्दिरोंमें राजभोग, छप्पनभोग, घंट, डिंडोला, छत्र और ध्वजा चढ़ाने और होम आरती करने आदिके कामोंमें मदद करते हैं वैसे ही ऊपरलिखे परमार्थके आश्रमोंमें यथाशक्ति मदद करनी चाहिये । मन्दिरमें जाकर हम जैसे कुछ शान्ति पाते हैं वैसे ही ऐसे परमार्थके आश्रमोंमें जाकर भी शान्ति हासिल करना सीखना चाहिये और जैसे हम यह समझते हैं कि मन्दिरोंमें जानेसे पुण्य होता है और प्रभु प्रसन्न होता है वैसे ही ऐसे ऐसे परमार्थको आश्रमोंके धारेमें समझना चाहिये कि उनमें जानेसे, उनमें हिस्सा लेनेसे और स्नान, मन या धनसे यथाशक्ति मदद करनेसे प्रभु प्रसन्न हो सकता है । क्योंकि आजकलके जमानेमें ये सब हमारे मन्दिर हैं । इसलिये परमार्थकी भावना चमकानेके लिये और उस रास्ते उन्नति पानेके लिये परमार्थके आश्रमोंमें मन्दिरोंकी भावना रखना सीखिये, उनको मन्दिर समझिये । क्योंकि मनुष्योंकी मदद करना प्रभुका सयमे प्यारा काम है और आजके जमानेमें भानूमाच बढ़ानेके लिये तथा मनुष्योंकी सेवा करनेके लिये इस किस्मके विचारोंकी जरूरत है । इसलिये ऐसी भावना रखनेकी कोशिश कीजिये ।

३५-आप अपनी जिन्दगीमें कितने अधिक व्रत करते हैं ? लेकिन बातें कैसी करते हैं ?
मनमें विचार कैसे करते हैं और काम कैसे करते हैं ? यह तो जरा विचारिये ।

कितने ही आदमी कितने ही तरहके व्रत करते हैं । जैसे

कोई एकादशी भूयता है, कोई सोमप्रदोष व्रत करता है, कोई तीज करता है, कोई चौथ मनाता है, कोई शनिवारका एक घण्टा खाता है, कोई राखिवारको नमक छोड़ता है, कोई पूर्णिमाको फलाहार करता है, कोई रामनवमीको उपवास करता है तो कोई जन्माष्टमीका दिनभर निजंल रहता है, कोई सतुभान मनाता है, कोई शिवछड़ी मनाता है, कोई सावनके महीनेमें एक ही घार खाता है, कोई पुष्याक्षय मास (भलमास) में फलाहार करके रहता है और कोई चौमासेमें कई तरहक नियम पालता है। इस प्रकार प्रायः हर एक आदमी कुछ कुछ धर्मकी क्रिया तथा व्रत किया करता है। पर तो भी हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे व्रत करनेवालोंके जीवनमें कुछ न खास उन्नति नहीं प्रगट होती। क्योंकि एक ओर तो ऐसे ऐसे व्रत होते हैं पर दूसरी ओर उनकी यातों सुनिये तो उनमें कुछ दम नहीं मालूम होता। उनकी यातोंसे अथवा प्रगट होती है, ऊपरी पन दिखाई देता है, कुछ स्वार्थ दिखाई पड़ता है, लोकलाज प्रगट होती है और यन्मा आभास होजाता है कि मानो लाचारी दरज या रियाज हा जानेके कारण ही मनको दया दया कर वह सब कर रहे हैं। उनकी यातोंसे जिस प्रकार यमी पोल दिखाई देती है उसी प्रकार उनके विचारोंमें भी बहुत बड़ा गढ़बढ़ाध्वाप होता है। वे बाहरसे व्रत उपवास करते हैं पर मनके विचार किमी और ही तरंगमें और ही तरफको जाया करते हैं। इसी तरह काममें भी ऐसा ही अचकार होता है। जो करना चाहिये उससे उल्टा ही करत दिखाई देते हैं। इससे वे अपनी हैसियतके अनुसार तथा दशकालके अनुसार अच्छे काम नहीं कर सके।

अब विचार कीजिये कि जिनकी यातोंमें पोल है, जिनके

विचारोंका ठिकाना न हो और जिनके काम केवल उल्टे ढङ्गके हों उन आश्मियोंकी खाली पकादशी उन्हें कितना बल दे सकती है ? और कितना आगे बढ़ा सकती है ?

भाइयो ! हम सब अधिकतर ऐसा ही करनेवाले हैं ; इसीसे हमारी धर्मकी क्रियाएं, जैसा चाहिये वैसा फल नहीं देतीं । क्योंकि धर्मकी याहरीकी जड़ क्रियाएं सहजमें हो सकती हैं, इससे उन्हें तो हम करने लगते हैं पर भीतरका जो चक्र बदलनेकी जरूरत है, जो भावना करनेकी जरूरत है, जो सद्गुण विकसित करनेकी जरूरत है और धर्मके याहरीकी क्रियाएं करते समय जमानेको देखने तथा देशकी दशा समझने की जो जरूरत है उसे हम नहीं देखते । इन सब बातोंमें हम लापरवाह रहते हैं और सिर्फ कंठी बांधलेनेमें, तिलक लगा लेनेमें, दर्शन करने जानेमें, नहाने धोनेमें, किसीसे छुमाछुन न करनेमें या पहले घूब खाकर पीछे कुछ देर भूखे रहनेमें ही हम धर्म मान लेते हैं । पर जो असलमें करनेकी बातें हैं और जो पूरी पूरी माननेकी बातें हैं उनसे हम एकदम लापरवाह रहते हैं । इससे हमारी भाँकि फलीभूत नहीं होती । हमको धर्मका बड़ा फल नहीं मिलता । इसलिये अगर सच्चा धर्म पालना हो तो धर्मकी याहरी क्रियाओंपर जितना जोर देते हैं उससे अधिक जोर मनके सुधारनेपर दीजिये और सिर्फ पकादशी पर न पड़े रह कर ऐसा कीजिये कि काम सुधरे । इससे याहरी क्रियाएं भी उपयोगी हो जायेंगी । ऐसा किये बिना खाली याहरी क्रियाओंसे पूरा नहीं पढ़नेका, यह बात सूब याद रखना ।

३६-अगर अच्छे दलालको साथ रखेंगे तो वह अच्छा माल दिलावेगा । इसलिये धर्मके बाजारमें सौदा खरीदनेके लिये उत्तम सन्तको दलालके तौर पर साथ रखिये ।

इस दुनियाका व्यवहार चलानेमें अनेक चीजोंकी जरूरत है और सब चीजोंकी परख सब आदमियोंसे नहीं होती न सब चीजोंके भाव तावकी ही खबर सब को होती । यह भी सब लोग नहीं जानते कि किस किसका माल किस जगह मिलता है तथा उसमें क्या नफा जुफसान है और उसमें क्या कमीशन मिलता है तथा कितने दिनपर दाम चुकाना पड़ता है, मुद्दत पर रुपया न चुकानेसे क्या ब्याज देना पड़ता है और नगद खरीदनेसे क्या फिफायत पड़ती है तथा बाजारमें कौन व्यापारी ईमानदार है और कौन व्यापारी दगाबाज है तथा उनसे सस्ती दरमें माल लेनेके लिये किस तरह बात चीत करनी चाहिये । लेकिन उन व्यापारियोंके साथ जिनको बार बार काम पड़ता है वे बाजारके हाशियार दलाल यह सब जानते हैं । इससे जिस किसका माल खरीदना हो उसके दलालको साथ रखनेसे बड़ा फायदा होता है । अगर अनुमयी दलाल साथ न हो तो ठगा जानेका भय रहता है । अगर बद्माश दलाल मिल जाय तो वह भी हमें धोखा दे देता है और अपनेसे मिले हुए टुकानदारसे खराब माल दिलाकर आप उससे मोटी रकम इकट्ठा करता है । ऐसा न होने देनेके लिये विश्वास योग्य होगियार दलाल रखनेकी जरूरत है ।

अब धिखार फीजिये कि जब जगत्की छोटी छोटी चीजें खरीदनेके लिये भी दलालकी जरूरत होती है तब धर्मकी

अलौकिक चीजें खरीदनेमें दलालकी जरूरत हो तो आश्चर्य है क्या है ? क्योंकि धर्मकी बहुत बातें बड़ी अटपट होती हैं, कितनी ही बातें अढ़चलभरी मालूम देती हैं, कितनी ही बातोंमें अच्छा लाभ नहीं दिखाई देता, कितनी ही चीजें खरीदने योग्य होनेपर भी हमारी समझमें नहीं आती और कितनी ही चीजें अच्छी लगने तथा बहुत लोगोंके लेनेसे हमारा भी लेनेको जी चाहता है पर असलमें उनमें कुछ तथ्य नहीं होता । इस प्रकार अनेक विषयोंमें हमारी अज्ञानता होती है ; इससे उनको खरीदनं जानेमें कितनी ही घार हम भूल कर बैठते हैं और एकके बदले दूसरी चीज ले लेते हैं या जिस दुकानसे खरीद करना चाहिये उसके बदले दूसरी दुकानसे खरीद लेते हैं । इससे बचनेके निमित्त, धर्मका मौदा खरीदनेके लिये सन्त रूपी दलाल साथ रखनेकी जरूरत है । क्योंकि जमानेका अनुसरण करनेवाले होशियार संत साथ होंगे तो इन विषयोंमें इस किस्मकी भूलें नहीं होंगी । इसलिये निष्कपट सन्तोंको अपनी मददमें रखना चाहिये और उनके समागममें रहना चाहिये । क्योंकि जो निष्कपट संत होते हैं वे अपनी जिन्दगी धर्ममें अर्पण किये हुए रहते हैं । इससे वे दुनियादारीकी छोटी छोटी उपाधियोंसे दूँगते नहीं । वे देशके तथा दुनियाके अनेक भागोंमें फिर सकते हैं, अनेक सन्तोंसे मिल सकते हैं, धर्मके भिन्न भिन्न अढ़चलभरे तथा कठिन सवालोंने चाद बिचाद कर सकते हैं और रात दिन इसीमें लगे रहते हैं । इससे उनको इस विषयकी कितनी ही सहज सहज तरकीबें मालूम होजाती हैं तथा उनसे काम लेनेकी युक्ति, ढङ्ग और बल भी उनमें आ जाता है । इससे वे प्रभुके निष्कट ले जा सकते हैं । इसलिये वे दूसरोंपर बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं और विश्वासदायक चेष्टा

माल दिला सकते हैं। जिन्दगीको सार्थक करनेके लिये यदि यासे
 यदि या सौदा खरीदनेकी जरूरत है। यह सौदा धर्म है, और
 कर्त्तव्य है। और उसके पेटमें दया, क्षमा, शान्ति, मोक्षप्रद,
 परोपकार, सत्य, ब्रह्मचर्य, तितिक्षा (दुःख सह लेना) तथा
 सद्बिचार वगैरह अनेक विषय हैं। इनको खरीदनेके लिये
 सन्त रूपों इलालको साथ रखना चाहिये। क्योंकि सन्तोंके
 सिवा दूसरे इलाल इस मालके बहुत जानकार नहीं
 होते; इसमें वे एक तरफ झुक जाते हैं और उनके
 भरोसे रहनेसे हम भी फँस जाते हैं। ऐसी मूलसे बचते
 सीधे सीधे प्रभुके मार्गमें चलने तथा उत्तमसे उत्तम वस्तुएं
 खरीद सकनेके लिये निष्कपट तथा अनुमयी सन्तको साथ
 रखना और उनके समागममें रहना। तब आप सहजसे सहज
 गतिसे अच्छेसे अच्छे धर्मकी खरीद कर सकेंगे।

३७-जिनको अपना लोकव्यवहार सुधारना भी नहीं
 आता वे अपना परमार्थ कैसे सुधार सकेंगे?

हमारे देशके बहुतसे लोगोंके मनमें एक किस्मकी आँधी
 समझ घुम गया है। वे समझते हैं कि लोक-व्यवहार दूसरी चीज़
 है और परमार्थ दूसरी चीज़ है। ऐसी समझ होनेके कारण
 उनका विश्वास है कि अच्छी तरह व्यवहार चलाना आने ही
 भी परमार्थमें आगे बढ़ा जा सकता है। वे यदातक मानते हैं
 कि परमार्थमें आगे बढ़नेके लिये व्यवहारकी कुछ जरूरत नहीं
 है। ऐसी भाँति भूलके कारण हमारे देशके लाखों मादमी

दुनियाका व्यवहार समझालनेमें लापरवाही दिखाते हैं। क्योंकि वे समझते हैं कि व्यवहारके जंजालमें पड़े रहना परमार्थके काममें अड़चल डालनेके बराबर है। इस समझके कारण वे व्यवहारको लात मारनेमें बहादुरी मानते हैं, इससे वे जगतके प्रति अपना कर्त्तव्य भूल जाते हैं। इसका फल यह होता है कि वे एकभंगी भक्तिवाले हो जाते हैं। परन्तु महात्मा लोग कहते हैं कि ऐसी एकभंगी भक्तिसे कुछ कल्याण नहीं होता। क्योंकि जिनको इस दुनियाका व्यवहार सुधारना भी नहीं आता वे परमार्थ कैसे सुधार सकेंगे ?

बन्धुमो ! शास्त्रोंका तथा महात्माओंका यह सिद्धान्त है कि इसी संसारमें हमें स्वर्ग प्राप्त करना चाहिये और इसी दुनियामें रह कर हमें स्वर्गकी जिन्दगी भोगनी चाहिये। तभी हमें मरने-पर सुखी जिन्दगी-स्वर्गकी जिन्दगी मिल सकती है। क्योंकि ऐसी भावना होती है वैसा फल होता है। इसलिये इस जिन्दगीमें अगर मलिन भावनाएं रखी हों तो मरनेपर कुछ एकपटक अच्छी भावनाएं नहीं हो सकती, इस जिन्दगीमें अगर दुःखके ही विचार किए हों तो मरनेपर कुछ एकदम सुख नहीं आ जा सकता और अनेक प्रकारके भोगविलास करनेकी इच्छाएं मनमें दबा रखी हों पर सिर्फ लोकलाजसे या सामानकी कमीके कारण त्याग-वृत्ति दिखायी हो तो हमसे मरनेपर मोक्ष नहीं मिल जाता। अन्तःकरणकी भावनाओंके अनुसार फल मिलता है। इसलिये पहले अपनी यहांकी भावनाएं सुधारनी चाहियें और भावनाएं सुधारनेके लिये पहले अपना लोकव्यवहार सुधारना चाहिये। क्योंकि जब सबके साथ अच्छा व्यवहार होता है तभी भावनाएं शुद्ध रह सकती हैं। पर अगर व्यवहारमें घालमेल हो, व्यवहारमें गपड़ चौध हो, व्यवहारमें ढीलसील हो, व्यवहारमें लापरवाही

हो और व्यवहारमें पोल हो तो भावनाएँ शुद्ध नहीं रह सकतीं और भावनाएँ अच्छी न हों तो मरनेपर अच्छा फल नहीं मिल सकता। इसवास्ते परमार्थ सुधारनेके लिये पहले हम अपनी भावनाएँ सुधारना चाहिये और भावनाएँ सुधारनेके लिये पहले अपना व्यवहार सुधारना चाहिये। इसका पदले हम यह समझते हैं कि व्यवहार तो तुच्छ बात है उसमें कौन ध्यान रखे। इसमें तो जो गड़बड़ी हो यह पढ़ा रहे, पानी क्यों व्यवहारकी शब्दमें पड़न जाय? इस प्रकार कितने ही साधु तथा भक्त कहा करते हैं। उनको एक अनुभवो भक्त जवाब देता है कि—

इस दुनियाका जो बातें प्रत्यक्ष हैं, जो बातें सबजमें होने योग्य हैं, जिन बातोंको करनेके लिये शास्त्रका हुक्म है और जिनके किये बिना जिन्दगी नहीं चले सकती वे सब बातें भी जय तुमसे नहीं हो सकतीं सब परमार्थ की—परजीवनकी महदय बातें तुमसे क्योंकर हो सकती हैं? परमार्थकी बातें तो महदय हैं, सूक्ष्म हैं, आसानीसे समझमें आनेवाली नहीं हैं, गुप्त नमरवाली हैं और तुरत फल देती हैं तथा अनेक प्रकारके रहस्यके परदोके भीतर छिपी हुई हैं। ऐसी बातें एकदम कैसे समझमें आ सकती हैं? वे तो मातृया सीढ़ीकी बातें हैं। यहा एकबारगी कैसे पहुँचा जा सकता है? ये कुछ पसी खेलावाड़की बातें नहीं हैं कि आसानीसे मिल जाय, बल्कि वहाँ क्रम क्रमसे पहुँच सकते हैं यहा तो सीढ़ी सीढ़ी जा सकते हैं, यहाँ तो बीरेधीर पहुँच सकते हैं और यहा तो बहुत विचार करनेके पाद तथा बहुत कुछ अनुभव दामिल कर लेनेपर जा सकते हैं। और यह सारा अनुभव व्यवहारसे लता पड़ता है। परमार्थ के सूक्ष्म प्रदर्शन व्यवहारदशाका स्थूल अनुभव नहीं होता, यह स्थूल अनुभव तो पहल ही दुनियामें करना पड़ता है। इससे अपिलोग

यही समझते थे कि अपना व्यवहार जैसे यने वैसे अच्छा रखना चाहिये। क्योंकि व्यवहार सुधरनेसे ही परमार्थ सुधर सकता है, व्यवहार सुधरनेसे ही जिन्दगी सुधर सकती है, व्यवहार सुधरनेसे ही धर्म पालनेका बल आ सकता है और व्यवहार सुधरनेसे ही इस संसारमें स्वर्ग पाया जा सकता है तथा व्यवहार सुधरनेसे ही इस जिन्दगीमें स्वर्गका अनुभव किया जा सकता है। इससे व्यवहार सुधरने पर ही परमार्थका सुधरना मुमकिन है। इसलिये व्यवहार और परमार्थ दो अलग अलग चीजें हैं तथा एकका दूसरेसे विरोध है यह न मानकर और ऐसी भूलमें न पड़े रहकर पहले व्यवहार सुधारनेकी कोशिश कीजिये। तब उससे परमार्थ भी आपसे आप सुधर सकेगा। इसवास्ते पहले व्यवहार अच्छा रखना सीखिये। व्यवहारमें उत्तमता रखना सीखिये।

३८-आमदनीके मुताबिक इनकम टैक्स देना चाहिये;
न देनेसे सजा होती है। वैसे ही आमदनीके
मुताबिक प्रभुका कर भी चुकाना चाहिये,
अर्थात् प्राप्तिके अनुसार धर्मार्थ भी
ऐसा खर्चना चाहिये।

जो राजा रथ्यतकी रक्षा करता है, रथ्यतकी शिक्षा देता है, रथ्यतके आरामके लिये सड़कें निकालता है, पुल धधवाता है, दवाखाने खोलता है और दूसरे कई तरहके सुधीते करता है तथा रथ्यतकी रक्षाके लिये पलटन और पुलिसका प्रयत्न करता है

उस राजाकी मदद करनेके लिये रथ्यतको अपनी आमदनीके अनुसार राज्यका कर देना चाहिये। जो यह कर नहीं देता वह कसूरवार समझा जाता है और उसको मजा होती है। क्योंकि जिस राजाके कानूनने हमारी रक्षा होती है तथा हमें सुखीता होता है उस राजाको योग्यतानुसार कर देना ही चाहिये। इसी तरह जिस सर्वशक्तिमान परमात्माने हमें उत्तम मनुष्यजन्म दिया है, जिसने हमें बहुत सुखीतेवाले देशमें जन्म दिया है, जिसने हमें अच्छी जाति दी है, जिसने हमें अच्छे मा-याप दिये है, जिसने हमें उत्तम इन्द्रियाँ दी हैं, जिसने हमें सद्बुद्धि दी है, जिसने हमें भागेपदनेके लिये बहुत कुछ सामग्री दी है और जिसने हमें तन्बुरुस्तों तथा आयुदी है उसके नामपर और उसकी खातिर, अपने भाइयोंके धन्यापनके लिये अपनी आमदनीके अनुसार खर्च करना हमारा मुख्य कर्त्तव्य है।

अपने भाइयोंकी भलाईके लिये परमार्थके काम करनेमें प्रभुके नामपर जो पैसा खर्चा जाता है वह दान कहलाता है और दानकी महिमा बहुत बड़ी है। क्योंकि दान करनेसे मन बड़ा होता है, दान करनेसे जी गुप्त होता है, दान करनेसे अन्तःकरणमें एक प्रकारका बहुत बड़ा सन्तोष होता है, दान करनेसे भ्रातृभाव बढ़ता है, दान करनेसे हृदय कोमल होता जाता है, दान करनेसे ईश्वरकी महिमा समझमें आती जाती है, दान करनेसे पाप फट्मा जाता है, दान करनेसे ज्ञान बढ़ता जाता है, दान करनेसे शान्ति आती जाती है दान करनेसे चंद्रहे पर एक प्रकारका फुदरती नूर फैलता जाता है, दान करनेसे रहन सहन सुधरती जाती है, दान करनेसे कीर्ति बढ़ती जाती है, दान करनेसे ईश्वरी मार्ग मिलता जाता है, दान करनेसे गरीबोंका आशीर्वाद मिल सकता है, दान करनेसे तरह तरहके

जानने योग्य नये नये तजरये हासिल होते हैं, दान करनेसे धर्मका रास्ता खुलता जाता है और ज्यों ज्यों दान किया जाता है त्यों त्यों प्रभुकी अधिक अधिक कृपा उतरती जाती है। इसलिये दान करना बड़े ही महत्वका विषय समझा जाता है और इसीसे दुनियाके हर एक धर्मने दानकी महिमा स्वीकार की है तथा दान करनेकी खास आज्ञा दी है और धारदार जोर देकर तथा समझा समझा कर और डरा डरा कर कहा है कि दान करो, दान करो, दान करो। इसलिये हमें प्रभुके लिये अपने भाइयोंकी सेवामें अपनी आमदनीके अनुसार अर्च करना चाहिये।

दूसरे यह भी याद रखना कि जब लोगोंका घर चुकाये बिना नहीं घनता और राज्यका घर न देने से कैदखाने जाना पड़ता है तब जो आदमी पासमें काफी सामान होने पर भी प्रभुका घर नहीं देता उसका क्या हाल होगा यह विचारने योग्य बात है। इसलिये इस बातकी सम्भाल रखना कि सामग्री होते हुए भी ऐसी भूलमें न रह जाओ और स्वर्गके बदले नरकमें न चले जाओ; यह विचार करना कि जो धन साध नहीं जाता, जिस धनको यहीं छोड़ कर मर जाना पड़ता है, जिस धनको पीछेसे दूसरा फाँई खा जाता है और जिस धनको छोड़कर मरजानेसे मरते वक्त बहुत अफसोस होता है उस धनके उपयोगसे आत्माको आनन्द तथा ईश्वरी कृपा मिल सकती है। तब ऐसा अनमोल अवसर क्यों चूकना? ऐसा लाभ जैसे बने वैसे खूब अधिक लेना चाहिये और जी खोल कर दान करना सीखना चाहिये।

तीसरे यह भी ध्यानमें रखना कि जब राजाका घर चुकाये बिना पिण्ड नहीं छूटता तब प्रभुका घर चुकाये बिना कैसे पिण्ड छूटेगा? जो अपनी खुशीसे यह घर नहीं चूकावेंगे

वतकी लक्ष्मीका नाश और कई तरहसे हा जायगा। याद रखना कि जो अपने भाइयोंके लिये प्रभुके नामपर धन नहीं भवेंगे और परमार्थ नहीं करेंगे उनके धनमेंसे अधिक हिस्सा खो चुका ले जायगा या भाग खा जायगी या अदालतमें खर्च हो जायगा या ऐसी मारी घोमारी पकड़ेगी कि वे उस धनसे कुछ फायदा नहीं उठा सकेंगे या कुटुम्बमें ऐसी मारी कलह मचेगी कि धनके होते हुए भी हृदय चिन्तारूपी चिनामें जला करेगा या कज्जलीके कारण पुष्टिमें ऐसी जड़ता आ जायगी कि जिससे सब प्रकारकी मौज मारी जायगी और एकदम सूखी मुर्दोंमो जिव्वागी हो जायगी। अगर दान नहीं कीजियेगा तो इनमेंसे कुछ न कुछ दुप पिला पाकी नहीं रहेगा। इसलिये खुशीसे, पुष्टिमानोस और प्रेमसे प्रभुका कर चुका कर परमार्थके काम कीजिये। परमार्थके काम कीजिये।

३९-भक्तोंका हृदय भजव्रत पत्थरकी दीवार सा होता है, इससे उसपर अगर पत्थर मारा जाय तो वह उनको न लगकर टकराते हुए पीछे लौटता है और वह मारनेवालेको ही आ लगता है। इसलिये ऐसी भूल करनेसे पहले मूल सम्झलना।

श्रीमद्भगवद्गीतामें यह कहा है कि सब जीवोंकी जो रात है वह भक्तोंका दिन है और जो मय जीवोंका दिन है वह भक्तोंकी रात है, अर्थात् जगतके जिमाजिन कामोंमें साधारण जीव लगे रहते

हे उन कामोंमें भक्तोंको अंधेरा मालूम देता है और विश्वास तथा आत्मिक प्रकाशके विषयमें जहां भक्तोंको उजाला मालूम देता है वहां अज्ञानियोंको उस विषयकी खबर न होनेसे अंधेरा मालूम देता है। इस कारण जगतकी रात भक्तोंका दिन है और जगतका दिन भक्तोंकी रात है। इस प्रकार व्यवहारी लोगोंके आचार विचारमें तथा भक्तोंके आचार विचारमें बहुत फर्क होनेसे दुनियाके अनेक मोहवादी लोगोंसे भक्तोंकी नहीं पड़ती। क्योंकि ये भक्तोंका उद्देश्य नहीं समझते, वे हृदयकी विशालता नहीं समझते ये अन्तःकरणका आनन्द नहीं समझते और भक्त किसके लिये काम करते हैं तथा कितने अधिक बलसे काम करते हैं और कितने बड़े स्वार्थका त्याग करते हैं यह बात वे नहीं जानते। इससे भक्तोंके कामोंकी कीमत वे नहीं समझ सकते और न कदर कर सकते। अजी, कीमत और कदर तो दूर रही, उल्टे उनको भक्तोंके कामोंमें बहुत विरोध दिखाई देता है, इससे ये भक्तोंका सामना करते हैं। क्योंकि व्यवहारी लोगोंका स्वभाव ऐसा होता है कि ये जिस ढङ्गसे आप रहते हैं, खाते हैं तथा बर्तते हैं उसी ढङ्गसे सब कोई रहे तभी वे उचित समझते हैं और अपनी ही रीतिके अनुसार दूसरोंको भी चलानेका ढङ्ग करते हैं। कोई आदमी उनके नियमसे जरा भी पीछे रह जाय या जरा भी आगे बढ़ जाय तो उसको ये सह नहीं सकते। इससे ये पीछे रहनेवाले आदमीकी निन्दा करते हैं और आगे बढ़ जानेवाले आदमीका पागल समझ कर दबावमें रखना चाहते हैं। परन्तु भक्तोंकी दशा तो ऐसी हो जाता है कि ये व्यवहारी आदमियोंके साथ कभी चल ही नहीं सकते। य कितने ही विषयोंमें हमेशा उनसे आगे रहते हैं और कितने ही विषयोंमें हमेशा पीछे रहते हैं।

और यह बात व्यवहारचतुर मादमियोंको नहीं रचती। इसमें उनमें कलह होनेमें शक ही क्या है? ऐसे मामले पहले जमानेमें भी जगह जगह हुए दिखाई देते हैं। परन्तु इन सब मामलोंका परिणाम अन्तमें एक ही होता है और वह यही कि सब मामलोंमें अन्तको भक्त ही जीत जाते हैं। क्योंकि उनके हृदयमें प्रभुप्रेम होता है। इससे वे प्रभुके लिये बहुत कष्ट उठा सकते हैं, प्रभुप्रेमके कारण उनका मन मजबूत बन जाता है, प्रभुप्रेमके कारण उनको विकारों का धक्का कम लगता है, प्रभुप्रेमके कारण वे बहुत छोटी २ बातोंमें मन नहीं बिगाड़ते और प्रभुप्रेमके कारण वे अपने खयालोंमें तथा कामोंमें इतने मग्न रहते हैं कि उनको अपने भास पार्सकी छोटी छोटी बातोंकी परवा नहीं होती। इससे दूसरोंके विरोधसे उलटे उनमें एक तरहका कुदरती बल आता जाता है जिससे भक्तोंका हृदय परधरकी दीवार सा मजबूत बन जाता है। उसपर दूसरा कोई देला मारे तो उनको नहीं लगता परंच वह देला उस दीवारसे पीछेको छूटता है और वह फेकनेवालेकी ही लगता है। मतलब यह कि जो भक्तका मनमल करने जाते हैं उन्होंनेका मनमल हो जाता है और अन्तको उन्हें पछताना पड़ता है कि हम भक्तके साथ झगड़ा न करते तो अच्छा था। झगड़ा करनेसे उल्टे उनको तो लाभ हुआ पर हमारी ही खराबी हुई। इस प्रकार कितने ही आदमियोंको पीछेसे पछताना पड़ता है। इसलिये जो मनमलमें भक्त हो वह चाहे जिस देशका और चाहे जिस धर्मका हो परन्तु उसमें प्रभुप्रेम हो तो उसके साथ टटा मत करना, उससे विरोध मत करना और उसके पीछे पड़कर उसमें छेड़छाड़ मत करना। क्योंकि किसी तरह उससे भाव पाव नहीं पायेंगे। इसके हृदयमें जो बल है वह बल आपके हृदयमें

नहीं है और उसकी मददपर जो महान् शक्ति है वह आपको मददपर नहीं है। इसका कारण यह है कि आपमें उसके बराबर प्रभुप्रेम नहीं है। इसलिये सब अक्तके सामने हमेशा झुक ही जाना और उसको खुश रखना। अगर ऐसा नहीं कीजियेगा और उसका सामना कीजियेगा तो मन्तमें आपको ही पछताना पड़ेगा। क्योंकि उसकी दीवारमें आपके टूले धुस नहीं सकते, यह याद रखना।

४०-इन्द्रियोंकी जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं उनको महात्मा लोग नहीं दबाते या न तोड़ते ;
बल्कि जो सच्ची और अच्छी हैं उनकी तरफ
इन्द्रियोंको झुका देते हैं।

दुनियाके हर एक धर्ममें त्यागके विचारोंपर बहुत जोर दिया है और उनमें भी आजकलके धर्ममें तो इस बातपर ब्यास करके जोर डाला जाता है। इससे कितने ही योग्य आदमी बिना कारण बनावटी साधु बन जाते हैं और देश पर बोझरूप हो जाते हैं। यह सब त्यागका असली स्वरूप न समझनेके कारण होता है। बेशक धर्मके विषयमें त्याग बहुत जरूरी बात है और मनुष्यजीवनमें शान्ति पानेके लिये सात्विक त्याग बहुत उत्तम है परन्तु हालके जमानेमें त्यागका स्वरूप, वैराग्यका स्वरूप और सन्तका स्वरूप बदल गया है। इससे लोग झूठे त्यागकी तरफ ढल जाते हैं। तिसपर भी कुदरतके नियमविरुद्ध त्याग से नहीं कर सकते, इससे परिणाममें

उनकी चढ़ते खराबी होती है। एक बारसे त्यागकी भाषा न मानोवाले तथा उसकी कीमत न समझनेवाले और भोग-विलासमें पड़ हुए लोग कहते हैं कि क्या इस जगतकी भोगने लायक चीजें भोगनेके लिये नहीं हैं ? क्या इन्द्रिया सुख भोगनेके लिये नहीं हैं ? क्या भूखों मरनेके लिये और दुखी होनेके लिये यह जिन्दगी दी गयी है ? क्या मौनव्रत लेनेके लिये जिन्दगी दी गयी है ? क्या रुखा काहा, लकड़ाकी खिल्ली या उगली घुसेद रखनेके लिये कान दिय गये हैं ? और क्या मचरी कोठरीमें बन्द रहनेके लिये भाँज दी गयी है ? क्या ये सब चीजें दवा दन लायक हैं ? या उनकी शास्त्रया नष्ट कर देने लायक हैं ? इस प्रकारके सवाल के त्याग पूछने हैं। दूसरी ओरसे मठ त्यागमें बहुत आगे बढ़ हुए मनुष्य कहते हैं कि यह जिन्दगी कुछ भोगविलासके लिये नहीं है, यह जिन्दगी देश भाराम करनेके लिये नहीं है, यह जिन्दगी विषयोंमें गया देनेके लिये नहीं है और यह जिन्दगी मायामें पड़े रहनेके लिये नहीं है। इसलिये जैसे बने वैसे अधिक अधिक उपवास करना चाहिये, जैसे बने वैसे बालनमें जीमस बहुत कम काम लेना चाहिये, जैसे बने वैसे बहुत कम दखना चाहिये, जैसे बने वैसे बहुत कम सुनना चाहिये और जैसे बने वैसे दसा इन्द्रियोंकी अच्छी तरह यत्नमें रखना चाहिये। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा करना चाहिये कि जिससे सब इन्द्रियोंका शक्ति घटे। क्योंकि इन्द्रियोंमें बहुत जोर हानस उसका मुख्य-भाग हुए बिना नहीं रहता। इसलिये जैसे बने वैसे इन्द्रियोंका जार तोड़ डालना चाहिये। ये लोग ऐसा कहते हैं कहते हैं नहीं बल्कि बिगने ही साध तो ऐसा ही करते भी हैं। येनोंकी मरणा वम नहीं, बहुत अधिक है।

अब हमें क्या करना चाहिये ? क्योंकि ये दोनों बातें एक दूसरेसे विरुद्ध हैं मगर दोनोंमें कुछ कुछ सच्चाई भी जान पड़ती है। तब हमारा कर्त्तव्य क्या है ? इसके जवाबमें महात्मा लोग तथा शास्त्र कहते हैं कि इन्द्रियोंकी जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं वे दया देने या तोड़ डालने लायक होतीं तो उनमें इतना बड़ा बल नहीं होता, अगर वे इच्छाएं तोड़ डालने लायक होतीं तो वे बहुत समय तक टिक नहीं सकतीं और अगर वे इच्छाएं बिना जबरन की होतीं तो प्रभु उनको पैदा नहीं करता। आजकल अच्छे और अज्ञान त्यागी जैसी समझने हैं वैसी इन्द्रियोंकी स्वाभाविक इच्छाएं कमजोर नहीं हैं और न जैसी वे समझते हैं वैसी खराब हैं। इसी प्रकार, जैसा कि शौकीन लोग समझते हैं, सिर्फ कुछभरे हुए थोड़ी देरके सुखके लिये ही इन्द्रियोंकी कुदरती शक्ति नहीं है। घंघ इन् दोनों किनारोंके बीचका जो तरब है वह समझने योग्य है। और यह यह है कि जो सच्चे ज्ञानी महात्मा हैं वे इन्द्रियोंकी इच्छाओंको दबाते नहीं और न तोड़ते बल्कि जो सच्ची हैं और अच्छी हैं उनकी तरफ इन्द्रियोंको झुका देते हैं। जैसे—

सच्चे ज्ञानी दृष्ट करके बाहरी मौनमत नहीं लेने, बल्कि वे जहांतक घनता है अपनी घाणिका अच्छा उपयोग करते हैं, अपने शब्दोंको व्यर्थ न जाने देनेका खयाल रखते हैं। जहां दूसरे लोग सौ शब्द कह देते हैं वहां वे दस शब्दोंमें अपना सब विचार कह डालते हैं और दूसरे लोग सौ शब्द कहकर भी जितना बसर नहीं डाल सकते वे उतनी दस शब्दोंसे डाल सकते हैं। दूसरे अपनी घाणिका काममें लाते समय वे इस ध्यानका भी ध्यान रखते हैं कि अपने अभिमानके लिये नहीं बोलना चाहिये, अपने मतलबके

लिये ही नहीं बोलना चाहिये, किसीको दुखी करनेके इरादेसे नहीं बोलना चाहिये और जहां खीनी दी जा सकती हो वहां मित्र देनेकी बात न करनी चाहिये। इतना ही नहीं बल्कि जो शब्द बोलना पड़े उसे भी प्रभुके लिये ही बोलना चाहिये, अपने भाइयोंका भला हो तथा किसी आदमीको आगे बढ़नेका रास्ता मिले इसके लिये ही बोलना चाहिये, अपने अनुभवका लाभ दूसरोंके देनेके लिये ही बोलना चाहिये और अपना फज्र पूरा करने तथा उन्नतिके रास्तेमें आगे बढ़नेके लिये ही बोलना चाहिये। ऐसा समझकर वे बोलते हैं और इन सब नियमोंका अपने हृदयमें ठहराकर उनपर लक्ष्य रखते हुए वे भीतरसे बाहरकी शब्द निकालते हैं। इससे उनके शब्द हृदयको झूमने वाले होते हैं, उनके शब्द रसमय होते हैं, उनके शब्द मिठासभर होते हैं और उनके शब्दोंमें कुछ ऐसा जादू होता है कि वे हंसते हंसते, खेलते खेलते, नाचते नाचते, फूटते फूटते और स्वयंसूरतीके साथ सुनने वाले आदमीके दिलपर बैठ जाते हैं। इससे उनकी ये शब्द भारी नहीं लगते, अखरत नहीं, न होने लायक नहीं मालूम देते और सिर्फ पण्डिताई दिखाने वाले फकंश नहीं लगते बल्कि ये पसन्द आते हैं, समझमें आते हैं और उनकी गांठमें बांध रखनेकी स्यामबिक इच्छा होती है। इससे जानियोंकी वाणी, उनका, अपना तथा दूसरोंका भी ध्याण करती है और ऐसे योग्य समय पर तथा योग्य स्थानपर योग्य शब्दमें घरती हुई वाणी प्रभुको भी प्यारी लगती है। इस किस्मकी वाणीसे भी महात्मा अपना तथा दूसरोंका बहुत कुछ भला कर सकते हैं। इसलिये महात्मा लोग समझते हैं कि प्रभुकी कृपा करके ही हुई अमूल्य वाणी फेंक देने या नष्ट

कर देने लायक नहीं है और न उसको एकदम दया देने या कुचल डालनेकी जरूरत है बल्कि उसका सदुपयोग करनेकी जरूरत है और उसे अच्छे रास्ते चलानेकी जरूरत है। ऐसा करना आगे तो बाणीसे भी कल्याण किया जा सकता है।

महार्मा लोग जहाँ बाणीका इस प्रकार सदुपयोग करते हैं वहाँ ऊपरसे बने हुए मधुरे त्यागी तथा मंत्र भ्रष्टावाले त्यागी बाणीको कुचल डालनेकी कोशिश करते हैं। पर कुदरती बाणीमें ऐसा भौतिक बल होता है कि ये उसको कुचल नहीं सकते या नाश नहीं कर सकते। इससे ये दुराग्रह शरके बाहरी मौन-व्रत रत हैं और जो बात कहनेकी जरूरत है उसे भी नहीं कहते। अपने हृदयमें जो उत्तम भाव आता है तथा जो कुदरती प्रेरणा होती है उसको भी ये दबा देते हैं और जहाँपर ये अच्छी तरह यह समझने हैं कि इस आशमीको इस तरह समझानेसे इसके हकमें फायदा हो सकता है वहाँ भी वे गुंगे बने रहते हैं। इससे आशमीका नुकसान होता है और यह नुकसान ये बैठे बैठे देखा करते हैं तथा दूसरोंको इशारेसे समझाते हैं कि "मैं यह बात जानता था पर मौनव्रतके कारण मैं बोल नहीं सकता इससे लाचारी है।" इस प्रकार निफं झूठे हठके लिये, झूठे त्यागके लिये बाणीसे भला करनेका हाथमें आया हुआ मौका ये गंवा देते हैं और तो भी अपने मनमें यह समझा करते हैं कि हमने जो बाणीका त्याग किया है यह बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा त्याग सबसे नहीं होता पर हमपर प्रभुकी कृपा है इससे हमसे ही ऐसा त्याग हो सकता है। इस प्रकार ये एक तरफ कुदरतकी अनुपम बाणी रूपी भक्तिको दबाते हैं और दूसरी तरफ उसको सदुपयोगसे रोकते हैं और तो भी मनमें फूला करते हैं कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। परन्तु यहाँपर विचार

करना चाहिये कि क्या त्याग करना क्या प्रभुकी इच्छा है ? ऐसा त्याग करनेमें क्या कल्याण है ? और क्या ऐसा त्याग करनेके लिये हमें अनुपम धाणा तथा कौमती जिन्दगी दे। गर्वी है ? नहीं, कभी नहीं। तिसपर भी अफसोस है कि अनियाके बहुतेरे आत्मा बाहरके अधूर तथा छोटे त्यागमें ही रह जाते हैं। इससे बचनेका क्याल रखना।

अब यह दृक्ता चाहिये व्यवहारी साधारण आत्मी धाणीका किस तरह उपयोग करते हैं। य जहा एक शब्द बालनेकी जकरत है वहा दस शब्द बाल जाते हैं जहा नरम शब्दोंस बल सकता है वहा भी य कड़ शब्द बाल देते हैं, जहा प्रभुके शब्दोंकी जकरत हाती है वहा श्रोत्रक शब्द बाल देते हैं, जहा शान्ति दनकी जकरत होती है वहा अफसोस बढ़ानवाले बचन बोल देते हैं, जहा पानीस बल सकता है वहा दुख डरका देते हैं, जहा जरा सी तारीफ कर देनेकी जकरत हाती है वहा भी तिरस्कारक बचन बोल देते हैं, जहा जरा जर शब्दोंकी जकरत हाती है वहा भी चापलूसीके शब्द बोलत हैं और खुशामद किया करत हैं जहा कुछ भी कहनर्था जकरत नहीं हाती वहा भी वाद विवाद कर बैठते हैं, जहा अपन शब्दोंकी यजन नहीं पडता वहा भी बोल दत हैं, जहा बोलनकी खास जकरत होती है वहा भी शरमक मार या डरके मारे नहीं बाल सकते, जहा दो एक सूँ गिरा दनका मौका है वहा येदह, धिलाप करक राया करते हैं, जहा नरम उलहनसे बल सकता है वहा भी ये भारी तकरार कर बैठत हैं और जहां कोमल शब्दोंकी तथा महानुभाति दिखानेकी जकरत हाती है वहां भी ये ऊपगग दफ दते हैं। हमने ये लागोंक मनस उतर जाते हैं 'सस उनकी धाणी उनकी बचनमें डालनेवाली बन जाती हैं'

और इससे उनकी याणी उनको हँसान करनेवाली तथा अपयश दिलाने वाली हो जाती है। फिर वह याणीकी शिकायत किया करते हैं और जीभसे कितनी बड़ी खराबी होती है इसका रोना रोते हैं। परन्तु अपनी भूलके कारण सारी खराबी होने है अपनी अज्ञानताके कारण खराबी होती है और वे अपनी महत्ता नहीं समझते तथा सामनेके आदमीकी वृथा नहीं समझते इसके कारण नुकसान होता है। कुछ परमात्माकी दी हुई निर्दोष याणीमें खराबी नहीं है और न याणी उनको नुकसान करती है, बल्कि याणीका उपयोग करना उन्हें नहीं आता इससे खराबी होती है। इसलिये इसमें याणीका कुछ दाँप नहीं है बल्कि याणीसे काम लेनेका दोष है। तिसपर भी मनुष्य इतने नादान हैं कि आप अपना दोष नहीं समझते और न यह समझते कि हममें कम ज्ञान है, हम याणीका बल नहीं जानते और हम याणीसे काम लेना नहीं आता। यह कहने तथा यह समझनेके बदले ते बेचारी निर्दोष याणीका दोष निकाला करते हैं। परन्तु आजसे अच्छी तरह समझ लीजिये कि प्रभुने जो जो इन्द्रियां तथा उनकी शक्तियां दी हैं उन्हें हमको दुःख देने या पीछे हटानेके लिये नहीं दिया है, बल्कि भागे बढ़ानेके लिये तथा हमारे कल्याणके लिये ही दिया है। इसलिये किसी इन्द्रियकी स्वाभाविक शक्तिको दबा देना या कुचाल डालना नहीं चाहिये, बल्कि ऐसा करना चाहिये कि उसका सदुपयोग हो और वह सच्चे रास्ते चले।

जैसे याणीके विषयमें ज्ञान लिखा है वैसे ही सब इन्द्रियोंके बारेमें समझ लेना और उनका सदुपयोग करना। यही हमारी सब भाई बहनोंसे प्रार्थना है। क्योंकि हम प्रभुकी दी हुई कुदरती इन्द्रियोंकी कुदरती शक्तियोंका नाश नहीं कर सकते। चाहे कुछ समय जोर जुबम करके हम उनके बाहरी रूपकी भले ही

दवा दें पर उनकी जो स्वभाविक इच्छाएँ हैं उनको तथा उनकी वासनाओंको निबाल नहीं सकते। इसलिये ईश्वरकी दी हुई इन्द्रियोंकी शक्तियोंका नाश करने या उन्हें दबा देने, तोड़ देने या कुचल डालनेका विचार नहीं रखना चाहिये, बल्कि उनके मन्दर मपनी अज्ञानताके कारण हमारी कल्पनाओंकी ओर मृष्टि घुस गयी है उसका नाश करना चाहिये, उनके मन्दर जो हमारी अज्ञानता भर गयी है उसको निबाल डालनेकी मिहनत करनी चाहिये और हमारी इन्द्रियोंके अन्दर हमारे मनकी जो कम जोरिया घुस गयी है उन्हें दूर करनेकी यथा शक्ति चेष्टा करनी चाहिये। ऐसा करना कुछ पुरा नहीं, बल्कि ऐसा करनेकी ज़रूरत है और यह शास्त्रोंकी आज्ञा है। मनु की दी हुई इन्द्रियोंके स्वाभाविक बलको दबाना या तोड़ना हमारा काम नहीं है और ऐसा करनेकी कुछ ज़रूरत भी नहीं है और न हज़ार हठ करने पर भी ऐसा हाँसकता है। बहुत हो तो भाँके फाँड़ दी जा सकती है पर अन्तःकरणमें देखनेकी जो इच्छा है वह नष्ट नहीं की जा सकती। इसी प्रकार बहुत बहुत उपवास किया जा सकता है पर हृदयमें जो रस भोगनेकी इच्छा मौजूद है वह मारी नहीं जा सकती, मारनेसे भर नहीं सकती। क्योंकि वह जीवके साथ जड़ी, हुई जीवका भाग बढ़ानेवाली कुदरती इच्छा है। इसलिये इन्द्रियोंका नाश करने या उनका एकदम राक देनेका उपाय मात्र फीजिये बल्कि ऐसा कीजिये कि इन्द्रियोंकी कुदरती शक्तिका सदुपयोग हो। उसे अच्छे मार्ग पर ले जाय और उसमें जो मपनी कल्पना मिल गयी है तथा अपने मनकी कमजोरी ज़रूर गयी है उसको निबालिये। इससे इन्द्रियोंकी मदद से और आगे बढ़ सकेंगे और बहुत आभानीस कल्याणके रास्तेमें आ सकेंगे। इसलिये इन्द्रियोंको सबेरे रास्तेमें चखानेकी आज्ञा कीजिये।

४१-धर्ममें आगे बढ़नेके तीन साधन हैं; समय,
पैसा और बुद्धि। ये तीनों चीजें अगर सोच
विचार कर काममें लायी जायं तो धर्मके
रास्तेमें तेजीसे आगे बढ़ सकते हैं।

बहुत आदमियोंकी यह इच्छा होती है कि धर्मके रास्तेमें
आगे बढ़ें। इसके लिये वे कितने ही उपाय करते हैं। पर तौ भी
हम देखते हैं कि बहुत थोड़े आदमी सच्चे भक्त हो सकते हैं,
बाकी सब टीमटाममें, आडम्बरमें, दिखावेमें और पोलमें ही रह
जाते हैं। क्योंकि धर्मकी जिन्दगी बितानेके लिये और हरिजन
होनेके लिये क्या क्या करना चाहिये इसकी असली कुंजियोंको
बहुत आदमी नहीं जानते और कितने ही आदमी ऐसे भी होते
हैं जो धर्मकी कुंजियां जानते तो हैं पर उनसे काम नहीं लेते
इससे उनका ज्ञान सिर्फ शब्दोंमें रह जाता है। तीसरी श्रेणीके
बहुत आदमी ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं, कुछ कुछ करते
भी हैं, पर सब नहीं करते। वे एकाध अंगमें मजबूत होते हैं पर
दूसरे अंगोंमें पोल होती है इससे उनका बहुत फायदा नहीं
होता। अब हमें यह जानना चाहिये कि हरिजन होनेके लिये
और प्रभुके रास्तेमें तेजीसे आगे बढ़नेके लिये क्या क्या करना
चाहिये। क्योंकि अगर हमें लेना आवे तो महात्माओंकी तथा
शास्त्रोंकी मदद हमेशा तय्यार ही रहती है। पर अपनी
तरफसे जो चीज चाहिये उसीमें कवाई होनी है। जैसे-यक्त,
पैसा और बुद्धि इन तीन चीजोंकी जरूरत है। ये तीन चीजें ठीक
ठीक हों और उनसे ठीक ठीक काम लेना आवे तो धर्मके रास्तेमें

बहुत तेजीसे मागे बढ़ा जा सकता है। परन्तु बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो धर्मकी क्रियाओंमें वक्त खर्चते हैं मगर पैसा खर्चने तथा बुद्धि बल लगानेके विषयमें ढीले होते हैं। इस श्रेणीमें साधु, धर्मगुरु, विधवा स्त्रियां तथा कुछ धर्मान्ध दिलदार आदमी होते हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो धर्मके काममें खूब पैसा खर्च सकते हैं पर वक्त नहीं लगा सकते। इस श्रेणीमें कुछ धनवान, राजा, हाकिम तथा सदगृहस्थ होते हैं। और बहुत आदमी ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि बहुत होती है इससे वे धर्मके हर एक विषयका रहस्य और चसका मर्म समझ सकते हैं पर तौ भी उसमें अपना वक्त नहीं लगाते और न पैसा खर्चते हैं। ऐसी पोलवाले बहुतसे पण्डित, कथा पाचनेवाले, पौराणिक और विद्वान होते हैं। वे धर्मकी धारिकियों और रूढ़ियोंकी समझते हैं तौ भी आप अपना पैसा या वक्त उसमें नहीं लगाते।

इस प्रकार हर एक आदमी धर्मके मुख्य तीन फजोंमें से एक-ध फज लेकर बैठ जाता है और उसीमें सन्तोष कर लता है तथा यह समझता है कि हमसे इतना होता है यह भी बहुत है। दूसरे इतना भी कहां करते हैं? ऐसे विचारोंमें रहनेके कारण बहुत आदमी धर्मके विषयमें आगे नहीं बढ़ सकते, थोड़े धर्मों जहाँकि तहाँ पड़े रहते हैं और तौ भी अपने मनमें फूला करते हैं कि हम बहुत करते हैं। ऐसी मूलके कारण ही आदमी पीछे रह जाते हैं।

पिनती ही चार और कितनी ही जगह पैसा भी होता है कि वक्त, पैसा तथा बुद्धि—इन तीन चीजोंका बखशिश एक साथ नहीं मिली रहती। जैसे—बहुत आदमी बुद्धिमान होते हैं और वक्त भी लगा सकते हैं पर उनके पास काफी पैसा नहीं होता। इसी तरह कितने ही आदमी ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि

होती है और पैसा भी होता है परन्तु उनके कुदरती संयोग ऐसे होते हैं कि उनको वक्त नहीं मिलता । इस प्रकार जुदे जुदे आदमियोंको जुदे जुदे दङ्गकी सच्ची अढ़चल होती है । इससे उन्हें जिस घातकी अढ़चल होती है उसमें वे पीछे रह जाते हैं । पर इसमें उनका बहुत दोष नहीं होना । क्योंकि उनके पास-पासके संयोग ही ऐसे होते हैं ; इससे जिनके पास कुदरती तौरपर कम सामान हो और वे आदमी अधिक मामानघालोंके घराघर धर्म न कर सकें तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है । इतना ही नहीं बल्कि वे थोड़ा कर तो भी प्रभु उसको बहुत मान लेता है । क्योंकि इसमें पास उनका कुछ दोष नहीं होता । इससे वक्त, पैसा और बुद्धिमेंसे जो बात अपनेमें कुदरती तौर पर कम हो और वह कम खर्ची जाय तो भी बल सक्ता है । परन्तु इन तीनोंमें से जो चीज अपने पास अधिक हो उससे गृह अधिक काम लेना चाहिये । यह फर्ज है और यह फर्ज पूरा करनेसे ही भागे बढा जा सकता है ।

इस हिसाबसे दो तरहके आदमी हैं । एक तरहके आदमी ऐसे हैं जो अपने पास सामान होने पर भी उससे काम नहीं लेते और दूसरी तरहके आदमी ऐसे हैं जिनके पास पूरा सामान नहीं होता इससे वे उससे ठीक ठीक फायदा नहीं उठा सकते । इन दोनों तरहके आदमियोंमें जो सामग्री कम होनेसे उस विषयमें कुछ नहीं कर सकते वे दयाके पात्र हैं । इसलिये उनका कसूर आसानीसे माफ हो सकेगा । पर जिनके पास काफी सामान है और फिर भी वे उससे लाभ नहीं उठाते उनको सख्त सजा भोगनी पड़ेगी । इसलिये अगर मानसिक सजा तथा कुदरतकी अदृश्य सजासे बचना हो तो प्रभुके लिये परमार्थ करनेमें जैसे बने वैसे उस सामग्रीका सदुपयोग कीजिये और

उससे लाभ उठाइये। इससे धर्मके रास्तेमें बहुत तेजीसे आगे बढ़ सकेंगे।

भाइयो और बहनो ! इस दृष्टान्तके साथ ही साथ यह बात भी समझ लेना कि प्रभुके रास्तेमें आगे बढ़नेके लिये हमें अपनी तरफसे भी तीन चीजें दरकार हैं यत्न, पैसा और बुद्धि। इनकी मदद बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इससे इन तीनोंको हासिल करना भी धर्मका बड़ेसे बड़ा तथा बहुत जरूरी फर्ज है। यह बात ध्यानमें रखना। क्योंकि हममेंसे बहुतेरे आदमी यत्न बचाने तथा लम्बी जिन्दगी भोगनेकी तरफसे बहुत ही बेपरवाा होते हैं, इसको वे धर्मका काम नहीं समझते। पर महात्मा कहते हैं कि समय धर्मका अंग है, जो आदमी हमेशा रोगी रहते हैं, कमजोर रहते हैं तथा थोड़ी उमर पा कर बहुत जल्द मर जाते हैं वे धर्म क्योंकि पाल सकते हैं ? इसलिये धर्म पालनेमें यत्नकी भी विशेष जरूरत है और यत्न जिन्दगी है। इसलिये जिन्दगी बढ़ाना तथा शरीरको आरोग्य रखना भी धर्मका काम है।

दूसरे, यह बात भी ध्यानमें रखने लायक है कि "पैसे से नरकमें जाना पड़ता है, पैसे से मोह पैदा होता है, पैसेको तो त्याग ही करना चाहिये और पैसे पैदा करनेकी भी जरूरत नहीं है" इस प्रकारके विचार त्यागके नामपर लोगोंमें फैल गये हैं और घर कर गये हैं। इससे हम धर्मके रास्तेमें या लोकव्यवहारमें आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक आदमीको यह समझना चाहिये कि पैसा पैदा करना और उसको प्रभुके लिये अच्छे कामोंमें खर्चना भी धर्मका एक बड़ेसे बड़ा काम है। इसलिये पैसा पैदा करनेके लिये जहां तक बने उचित प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि पैसेकी मददसे भी धर्मके रास्तेमें बहुत तेजीसे आगे बढ़ा जा सकता

है। इसलिये हर एक आदमीको पैसा कमानेका खास खयाल रखना चाहिये। क्योंकि खुद पैसा कुछ खराब चीज नहीं है, बल्कि यह तो लक्ष्मी है, भगवानका आधा अङ्ग है। जब ऐश्वर्य बिना खुद ईश्वर भी नहीं रह सकता तब मनुष्यकी क्या विस्तात है कि लक्ष्मीकी मदद बिना जी सके ? किसी न किसी रूपमें आदमीको लक्ष्मीकी मददकी तो जरूरत है ही ; इसलिये उसे हासिल करनेकी धाजिय कोशिश हर एकको करनी चाहिये। क्योंकि वह भी भगवानका अंग है और धर्मके रास्तेमें आगे बढ़ानेवाला है। इसलिये पैसा पैदा करना भी धर्मका काम है यह समझ कर पैसा कमाना चाहिये। इसमें समझाल इतनी ही रखनी चाहिये कि उसका मोह न हो जाय तथा उसके मोहमें दूसरी चीजोंका दोश न भूल जाय। इतना ही खयाल रखना है।

धर्मके लिये धन और पैसा हासिल करनेकी जितनी जरूरत है उससे कहीं अधिक जरूरत ज्ञान हासिल करनेकी है। क्योंकि अगर बुद्धि हो तो धन भी मिल सकता है और पैसा भी मिल सकता है। तथा इन दोनोंका सदुपयोग भी बुद्धिके बलसे हो सकता है। इसलिये बुद्धिकी सबसे अधिक जरूरत है। इसीसे पहलेके पवित्र ऋषि प्रातःकाल उठ कर गायत्री मंत्र द्वारा पहले यही प्रार्थना करते थे कि “ हे प्रभु ! तू हमें सदबुद्धि दे। ” इसके बदले आजकल हम ज्ञान प्राप्त करनेके विषयमें एकदम बेपरवाह बन गये हैं और बहुत आदमी तो यह समझते हैं कि धर्म करनेके लिये पढ़नेकी क्या जरूरत है ! ऐसे ही विचारोंके कारण हमारे देशके अनेक पवित्र मन्दिरोंमें काला भक्षर भैंस बराबर समझने-वाले मूर्ख मरती हो गये हैं जिनके आचरण देख कर अच्छे लोगोंको अफसोस होता है। और अंगरेजीदाँ जघानोंका धर्ममें घटता जाता है। पैसा न होने देनेके लिये धर्मके

हर एक काममें और खास करके मन्दिरोंमें बुद्धिमान मनुष्योंकी जरूरत है। जैसे धर्मके मन्दिरोंमें अज्ञानी घुस गये हैं वैसे ही जो भीरा मांगनेवाले साधु होते हैं और अपनेकी धर्मात्मा समझते हैं उनका बहुत बड़ा भाग भी धर्मके रहस्य समझनके विषयमें बिल्कुल बेअसर होता है। इससे ये धर्मको और प्रभुको छोड़ा देते हैं तथा वक्त और पैसेका उचित उपयोग नहीं कर सकते या न ठीक ठीक ये दोनों चीजें हासिल ही कर सकते हैं। सो व्यवहारके लिये न मही पर धर्मके लिये भी हर एक आदमीकी खास कर ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिये। क्योंकि प्रभुके रास्तेमें आगे बढ़नेका यह एक मुख्य साधन है।

सारांश यह कि आदमी वक्त, पैसा और बुद्धि इन तीनों चीजोंका उपयोग विचारविचारकर करे तभी वह सच्चा भक्त हो सकता है और तभी ईश्वरी रास्तेमें आगे बढ़ सकता है। ऐसा कीजिये कि जिससे ये तीनों चीजें न्यायके रास्तेमें मिलें तथा उनका परम उपयोग परमात्माके लिये सदुपयोग हो।

४२-अपनी प्रार्थनाएं सफल करनेके उपाय।

मनुष्यकी जिन्दगी अपूर्णतावाली है। इससे उसकी पूर्ण करनेके लिये बहुतसे साधनोंकी मदद लेनी जरूरत पड़ती है। क्योंकि मनुष्य जब पूर्ण होगा है तभी उसका मोक्ष दाता है। अबतक पूर्ण न हो तब तक उसका मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिये पूर्णता प्राप्त करनेकी जरूरत है और पूर्णता पानेकेलिये आत्मपासके अच्छे साधनोंकी मदद दरकार है।

ऐसे साधनोंमें प्रभुकी प्रार्थना करना और उसकी मदद मांगना बहुत उत्तम है। क्योंकि जिसको इस तरह मदद मांगना आता है और जिसको इस तरह कुदरती मदद मिलती है उसका धन बहुत बढ़ जाता है, उसका विश्वास बहुत बढ़ जाता है, उसका ध्यान बहुत बढ़ जाता है और उसका स्नेह बहुत बढ़ जाता है। यह समझता है कि मेरे ऊपर प्रभुकी कृपा है। इस विश्वासके कारण उसमें नया धन आ जाता है। इस धनके कारण दूसरे हजारों आदमियोंसे यह कुछ निराला हो जाता है। क्योंकि उसकी मरनी कुछ और ही तरहकी होती है और वह एक अजय किस्मकी खुमारोंमें रहता है। इतना ही नहीं बल्कि बाहरसे देखनेवालोंको ऐसा मालूम होता है कि यह कुछ नहीं करता तिसपर भी इस के पास यह सब कैसे चला जाता है। यह देखकर उनको आश्चर्य होता है। और जिस भक्तकी प्रार्थना मंजूर होती है वह भक्त भी खुद आश्चर्य करता है कि प्रभुकी दया देखो! ऐसा होनेसे उसमें धर्मका जोर बढ़ जाता है तथा उसके पास उसके लोगोंमें भी उसके असरसे धन बढ़ जाता है। यह देखकर दूसरे कितने ही आदमियोंपर उसका बहुत अच्छा असर होता है। इसलिये हमें ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे हमारी प्रार्थनाएं मंजूर हों।

आगे बढ़नेके लिये अनेक चीजोंकी जरूरत पड़ती है। इससे उन्हें पानेके लिये आदमी प्रार्थना किया करते हैं। परन्तु उनमेंसे बहुत थोड़े आदमियोंकी प्रार्थना सफल होती है; बाकी सब निराश ही रहते हैं। क्योंकि वे प्रार्थना सफल करनेके उपाय नहीं जानते, इससे वे अधिक फायदा नहीं उठा सकते। इसलिये प्रार्थना सफल होनेके सहजसे सहज उपाय जान लेना चाहिये। इसके लिये जिनकी प्रार्थनाएं धारंवार सफल हुई हैं

वे अनुभवी भक्त कहते हैं कि—

(१) हर एक किस्मके बड़े पापोंसे बचना चाहिये । चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, हिंसा करना, विश्वासघात करना इत्यादि बड़े पापोंसे बचना चाहिये । छोटे छोटे पापोंसे बच सकें तो और भी उत्तम बात है । परन्तु शुरूमें इतना अधिक नहीं हो सकता, इसलिये पहले बड़े बड़े पापोंसे बचें तो भी बहुत अच्छा है और इतनेसे भी प्रभु सुरत प्रसन्न होता है । इसलिये अगर प्रार्थना मंजूर करानी हो तो पहले बड़े बड़े पापोंसे बचना चाहिये ।

(२) प्रभुके गुणोंपर पूरा पूरा विश्वास रखना । जैसे—यह भरोसा रखना चाहिये कि प्रभु दयालु है इसलिये वह हमपर दया करेगा ही ; प्रभु माफ करनेवाला है इसलिये वह हमारे पापकी माफी देगा ही ; प्रभु पालन कर्त्ता है, इसलिये वह हमारा पालन करेगा ही ; प्रभु रक्षाकर्त्ता है इसलिये वह हमारी रक्षा करेगा ही ; प्रभु अनाथका नाथ है और हम अनाथ हैं इसलिये वह हमारा नाथ होगा ही ; प्रभु सर्वव्यापक है, इसलिये वह यहां भी है, हमारे हृदयमें भी है और हमारी प्रार्थनामें है, है और है ; प्रभु सर्वज्ञ है, इससे वह हमारी जरूरतोंको जानता है ; प्रभु भक्तोंका करपतरु है और हम भी भक्त होना चाहते हैं इसलिये वह हमारी मदद करेगा ही और प्रभु सर्वशक्तिमान है इससे जहां किसी तरहका कुछ भी साधन न दिखाई देता हो यहां भी वह मदद पहुंचा सकता है इसलिये वह हमारी मदद करेगा ही । इस प्रकार प्रभुके गुणोंका विचार करने और उसमें विश्वास रखनेसे प्रार्थना मंजूर होती है ।

(३) प्रभुकी इच्छानुसार मांगना अर्थात् नि स्वार्थभाव रखना, अपनी इच्छानुसार न मांगना । क्योंकि हमारी इच्छाएं

बढ़चल भरी होती हैं, हमारी इच्छाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, हमारी इच्छाएं कभी होती हैं, हमारी इच्छाएं दूसरी इच्छाओंके साथ संझमझ हुई रहती हैं, हमारी इच्छाएं क्षण भरमें बदल जानेवाली होती हैं, हमारी इच्छाएं मोहभरी होती हैं और हमारी इच्छाएं कभी कभी हमारी ही बुराई करनेवाली होती हैं। इसलिये अपनी इच्छानुसार न मांगना। बल्कि ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि अगर हमारी यह प्रार्थना तुझे बाजिय लगे तो उसे मंजूर कर; हमारी प्रार्थना अगर तेरी इच्छानुसार हो तो उसे तू मंजूर कर और हमारी प्रार्थना हमारा कल्याण करनेवाली हो तब तो तू उसे स्वीकार कर। पर अगर हमसे कुछ भूल होती हो तो ऐसी भूलभरी प्रार्थना तू स्वीकार मत करना। इस तरहकी भावना रख कर प्रार्थना करनी चाहिये और उसमें आसकर यह बात आनी चाहिये कि तेरी इच्छानुसार हो। क्योंकि प्रभु जैसा महान है वैसी ही बड़ी उसकी इच्छाएं भी हैं, प्रभु जैसा दयाका सागर है वैसी ही उसकी इच्छाएं भी बड़ी दयावाली हैं, प्रभु जैसा आनन्दस्वरूप है, वैसी ही उसकी इच्छाएं भी आनन्द देनेवाली हैं, प्रभु जैसा पवित्र है उसकी इच्छाएं भी वैसी ही पवित्र होती हैं, प्रभु जैसा प्रेमस्वरूप है उसकी इच्छाएं भी वैसी ही प्रेममें पूरी हुई होती हैं, प्रभु जैसा उदार है उसकी इच्छाएं भी वैसी ही उदार होती हैं, प्रभु जैसा अमेद भाववाला है उसकी इच्छाएं भी वैसी ही अमेद भाववाली होती हैं और प्रभु जैसा ज्ञानस्वरूप है उसकी इच्छाएं भी वैसी ही ऊंची श्रेणीकी ज्ञानवाली हैं। इसलिये प्रभुकी इच्छापर लगाम छोड़ देनेमें और उसकी इच्छामें अपनी इच्छा मिला देनेमें ही हमारा कल्याण है। अगर ऐसी निस्पृहता रचना आवे और उसकी इच्छानुसार ही मार्ग तो वे प्रार्थनाएं बहुत

आसानीसे और तुरत ही मंजूर होती हैं।

(४) शास्त्रकी माफ़ेद परम कृपालु परमात्माने जो जो वचन दिये हैं उनपर विश्वास रखना। ऐसा विश्वास रखना आये तो हमारी प्रार्थनाएँ तुरत ही मंजूर होती हैं। जैसे श्रीमद्भगवद्गीतामें प्रभुने कहा है कि

न मे भक्तः प्रणठयति ।

मेरे भक्तका नाश नहीं होता। दूसरे उसने यह कौल किया है कि मेरे भक्तोंको जिन चीज़ोंको जरूरत होती है मैं उनकी ये चीज़ें जुटा देता हूँ और उनकी जो चीज़ रक्षा करने लायक होती है उसकी रक्षा करता हूँ। तीसरा कौल उसका यह है कि अगर तू मुझे भक्तिपूर्णक पत्ता, फल, फूल या पानी देगा तो उसे भी मैं प्रेमसे स्वीकार करूँगा। चौथा कौल उसने यह किया है कि मैं जाति पांति नहीं देखता। कोई स्त्री, वैश्य, शूद्र या पाषा भी मेरा आसरा रखे तो वह उत्तम गति पाता है। पाँचवें उसने यह कहा है कि दुराचारी आदमी भी मुझ भजे तो वह तुरत ही पवित्र हो जाता है। छठा कौल उसका यह है कि मैं मुझे प्यारा है इस लिये प्रतिष्ठा पूर्वक सत्य कहता हूँ कि अगर तू मेरा भक्त होगा और मेरा कहना मानेगा तो तू मुझे ही पावेगा। उसने सातवाँ कौल यह किया है कि अगर तू सब कर्म त्यागकर केवल मेरा शरण लेगा तो मैं मुझ सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा; तू शोक मत कर। इस प्रकार सैकड़ों पादे उसने हम लोगोंके दया करके किये हैं। अगर इतने पादोंपर पुरा पुरा विश्वास रखा जाय तो इससे भी हमारा जिन्दगी सुधर जाती है और ऐसी बदल जाती है मानो हमारा नया जन्म हुआ। विचार तो कीजिये कि जहाँ इनना हो सकता है वहाँ फिर प्रार्थना मंजूर होनेमें क्या देर है? ऐसी वशामें

तो तुरत ही प्रार्थना मंजूर होती है । इसलिये प्रभुके घबनोंपर विश्वास रखिये । यह भी प्रार्थना सफल करनेका मुख्य उपाय है ।

(५) अपनी जो जो प्रार्थनाएं हों उनको धारंवार करना, उनमें हृदयसे, प्रेमसे तथा उत्साहसे लगे रहना और फिर प्रार्थनाओंके सफल होनेके लिये धीरजसे याट देखना । इससे सफलता मिलती है । परन्तु बहुतेरे भक्त धीरज नहीं रख सकते और कितने ही भक्त धारंवार अपनी भर्ज नहीं सुनाया करते, इससे उनकी प्रार्थना सफल नहीं होती । क्योंकि जब अपनी भर्ज के लिये अपने ही जीमें ध्यान न हो तो वह लापरवाही कहलाती है और जिस विषयमें अपनी ही लापरवाही है उसपर प्रभु क्यों ध्यान दे ? इसलिये अपनी प्रार्थनाएं धारंवार करनेमें हमें ढिलाई न करनी चाहिये । यदिक जैसे बने वैसे उत्साहपूर्वक धारंवार जरूरतकी प्रार्थनाएं करते रहना चाहिये ।

प्रार्थनाका जबाब मिलनेमें देर लगे तो धीरज मत खो देना । क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो काम करनेकी हमारी इच्छा होती है उसका समय आया नहीं होता, इससे उस प्रार्थनाके मंजूर होनेमें देर लगती है । दूसरे, प्रार्थनाके जबाबके लिये उतावला बननेसे मन चंचल हो जाता है और तर्क वितर्कके प्रदेशमें दौड़ने लगता है, इससे उल्टे नाचेकी लुढ़काव होता है । इसलिये प्रार्थना मंजूर करानेमें उतावला मत होना यदिक मूख धीरज धर कर तथा सच्ची शान्ति रख कर उसका रास्ता देखना । तब समय आने पर आपसे आप प्रार्थनाएं मंजूर होती हैं ।

भाइयो ! ऊपर लिखे पांच अंगोंमेंसे अगर एक भी अंग ठीक ठीक पाला जाय तो तुरत ही प्रार्थना मंजूर होती है । जो भाग्यशाली भक्त इन पांचों विषयोंका ध्यान रखे उसकी प्रार्थना मंजूर होनेमें आश्चर्य ही क्या है ? इसलिये अगर प्रार्थना

सफल करनेकी इच्छा हो तो अनुमती मतोंकी इन सब दिक-
मतोंको समझ कर उनके अनुसार यथावत् करने लगिये। परम
पुण्य परमात्मा आपकी प्रार्थना सफल करेगा। और जिसकी
प्रार्थना सफल हो उसके सुख होनेमें आश्चर्य ही क्या है? सो
अगर सुख तथा कल्याण पाना हो तो प्रभुकी महिमा समझ कर
उसकी इच्छानुसार प्रार्थना कीजिये और धीरे-धीरे धार देलिये।
इससे समय आनेपर यह जरूर मजूर होगी, इसमें कुछ भी
सन्देह नहीं है। इसलिये जिन्दगी सुधारनेवाली और आगे
बढ़ानेवाली प्रार्थना कीजिये। प्रार्थना कीजिये।

४२-जो आदमी चतुर होते हैं वे अपना दोष देखते
हैं और जो अज्ञानी होते हैं वे दूसरोंका
अवगुण दूढ़नेमें ही रह जाते हैं।

इस जगतमें मनुष्यका जो मुख्य कर्तव्य है यह यह है कि
उसे श्रेष्ठ ज्ञान हासिल करना चाहिये और जीवात्माके आगे
बढ़नेके उपयोगी अनक प्रकारके अनुभव हासिल करके सम्पूर्ण
ताको पहचाना चाहिये। ऐसा करनेके लिये सबके साथ
अच्छा यथावत् रहना चाहिये तथा सबकी यथाशक्ति मदद
करनी चाहिये। यह सब कैसे होता है इसकी आपको खबर है?
शानी लोग कहते हैं कि इन सब विषयोंके दो मुख्य मूल हैं। एक
अपने अवगुण देखना और दूसरे दूसरोंकी भूलें देखनेमें ही न रह
जाना बल्कि उनके दोष भाग करना और उनकी तरफ शुभ
दृष्टिसे देखना। आगे बढ़नेके ये मुख्य उपाय हैं।

आप अपनी भूल देखते रहनेसे अपनेसे होनेवाली भूलें सुधारनेका मौका हमें मिलता है । अगर हम अपनी भूलें न देखें तो हममें अभिमान आ जाता है; हम अपनी भूलें न देखें तो हममें ये भूलें बहुत दिनोंतक रह जाती हैं, हम अपनी भूलें न देखें तो हममें उतनी अपूर्णता रह जाती है; हम अपनी भूलें न देखें तो आगे बढ़नेके कितने ही रास्तोंके द्वार हमारे लिये बन्द रह जाते हैं; हम अपनी भूलें न देखें तो आगे बढ़नेका मौका खो देते हैं और हम अपनी भूलें न देखें तो हमारी आत्मा भीतरसे प्रसन्न नहीं होती । क्योंकि जबतक अन्दर कूड़ा भरा हो तबतक हमें फल नहीं पड़ती । इसलिये अगर जिन्दगी सुधारना हो और प्रभुका प्यार। बताना हो तो पहले अपनी भूलें जांचना सीखना चाहिये और उन्हें दूर करनेका उपाय करना चाहिये । अपनेमें रही हुई भूलें क्या है यह आप जानते हैं ? महात्मा कहते हैं कि जो भूलें हैं वे नोकदार कांटे हैं। वे कांटे कलेजेमें गड़ते हैं तो बड़ी तकलीफ होता है, जो भूलें हैं वे जहरसे युक्त दुष्ट तीर समान हैं; इस तीरके आसपासकी जगह सड़ने लगती है और फिर वह सारे शरीरको बिगाड़ देता है । हमारे भीतर जो भूलें मौजूद है वे क्लोरोफार्मकी तरह कुछ देर जीवको बेहोश करनेवाली हैं । जो भूलें हैं वे देवताके अंगारे समान हैं, जिस चीजपर अंगारे पड़ते हैं उसको जलादेते हैं और जिससे उनका काम पड़ता है उसे भी जलादेते हैं । जो भूलें हैं वे जहरीली हवा हैं इससे वे मामूली आंखोंसे नहीं दिखाई देतीं मगर भयानक नुकसान पहुंचाया करती हैं । जो भूलें हैं वे छूतवाले रोगके समान हैं, इससे हमारी भूलोंकी छूत दूसरोंको भी लगती है । जो भूलें हैं वे शराबके व्यसनके समान हैं क्योंकि जब अदमी इस व्यसनके

यश हो जाता है तब इन मूलोंसे बुरी तरहका नशा उसपर पड़ता है और आदमी बेसुध युधका हो जाता है। जो मूलें हैं वे किरासन तेलके समान हैं, इससे उनकी धराध धूँ फैलती है और वे जल्द जल उठती हैं। हमारे अन्दर जो मूलें हैं वे प्लेग या हैजके कीड़ोंके समान हैं, ये कीड़े थोड़ा देरमें बहुत बढ़ जाते हैं और छोटी छोटी मामूली दवाओंसे नहीं मरते। वेसे ही मूलें भी जल्द जल्द बढ़ती हैं और फिर सीधे सादे उपाय करनेसे नहीं निकलतीं। इसलिये भाइयो ! अपने अन्दर मौजूद या नयी होनेवाली मूलोंसे बहुत धनना।

हमें अपनी मूलें सुधारनेके लिये शास्त्र पारंपार ताकीद करते हैं और महात्मा भोग भी हेर फेर फर यही बात कहते हैं। क्योंकि मूलोंके अन्दर कितनी बड़ी मराधा है यह धं लोग समझते हैं। परन्तु हम मूलसे होनेवाली धराधिका सारा हाल नहीं जानते इससे हम इस विषयमें घेपरवा होते हैं। लेकिन अब ऐसी घेपरवाही रचनेका समय नहीं है। क्योंकि अब हमारा ज्ञान बढ़ा है, हमारे आस पासके साधन बढ़े हैं और हमारी शक्तिया भी खिलती जाती हैं। इसलिये अब हमें अपनी पुरानी मूलोंमें पड़े रहना नहीं चाहिये।

जो भक्त तथा जो सज्जन अपनी मूलें समझते हैं वे सोचते हैं। क्या अबतक हममें ऐसे दोष मौजूद हैं ? क्या हम अबतक ऐसे अघेरेमें पड़े हुए हैं ? क्या अबतक ये फलजेको छुतर छुतर कर खानेवाले कीड़े हमारे हृदयमें पड़े हुए हैं ? क्या अबतक यह ज्वाला हमें झुलस रही है ? क्या अबतक हमारे मनकी हालत ऐसी कमजोर है ? और क्या अबतक हममें इतनी अधिक नालायकी है कि जिसके कारण अपनी मूलें भी हमें नहीं सूझती ? क्या हम उन्हें दूर नहीं कर सकते ? ऐसा सोचनेसे उनके हृदयमें

तड़फड़ाहट होती है, उनको पश्चात्ताप होता है और फिर उनका जीव जाग उठता है जिससे वे सचे दिलसे तथा सच्ची समझसे अपनी भूलें मिटाने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी जिन्दगी बदलती जाती है।

इस प्रकार हमने यह देखा कि अपनी भूलें सुधारनेसे क्या फायदा है; अब यह देखना चाहिये कि जो लोग दूसरोंके अवगुण देखनेमें ही रह जाते हैं उनका क्या हाल होगा।

जो लोग दूसरोंके दोष ढूँढ़ा करते हैं उनमें रागद्वेष बढ़ता जाता है और दूसरोंकी जो जो भूलें उन्हें दिखाई देती हैं वे भूलें उनमें आती जाती हैं। क्योंकि जैसी भावना होती है वैसा फल मिलता है। मनकी विद्या जाननेवाले विद्वान कहते हैं कि मनुष्य जैसा विचार रखता है वैसा ही हो जाता है। इसलिये जो आदमी दूसरेका दोष देखा करता है, उसीमें ध्यान रखता है और उसीकी बातें किया करता है, उसीपर नमक मिर्च लगाया करता है, उसीके चित्र अपनी नज़रके सामने रखा करता है, उसीकी कल्पना किया करता है, उसीके सम्बन्धकी विशेष बातें जाननेके लिये उसी तरफको बुद्धि दौड़ाया करता है और उसी किस्मके संकल्प विकल्प किया करता है उस आदमीको आगे जा कर वे सब बातें उल्टे पसन्द आ जाती हैं, इससे धीरे धीरे उसमें वह दोष आ जाता है। फिर तो "पतके लिये गयी और खसम खो आयी" का हाल हो जाता है। क्योंकि जो आदमी इस तरह दूसरोंकी भूलोंका मनन किया करता है और उसे सुधारनेकी इच्छा नहीं रखता वह आदमी उल्टे आप ही उस किस्मकी भूलोंका शिकार बन जाता है। इसलिये खपरदार! किसी आदमीकी भूलें निकालनेमें बहुत गहरे मत उतर जाना और ऐसी लत मत डालना। नहीं

तो इससे हेरान हो जायेगा ।

अपने हित परिचितकी याद दिलाई देने योग्य बड़ी बड़ी भूलोंके लिये उन्हें उचित सूचना दे देना कुछ बुरा नहीं है, परन्तु दूसरोंकी भूलोंका अज्ञास नहीं करना चाहिये और न इसनी दूरतक उन भूलोंके पाछ पड़ना चाहिये कि वे हमारे दृश्यमें घुस जाय । जकरत पड़े तो जैसे डाक्टर रोगियोंके साथ रहते हैं, उनके रोग देखते हैं तथा दवाय देते हैं मगर सौ भी इस बात की समझाल रखते हैं कि उन रोगोंकी छूत हमें न लगने पावे उसी तरह, भलग रह कर, जबरदारी रख कर और चतुराईस काम ले कर दूसरोंकी भूलें दूढ़कर उनका उपाय करना दूसरी बात है और दूसरोंकी भूलें दूढ़नेमें गर्क हो जाना तथा इस तरह भूलें देखनेकी आदत डाल लेना और उसीमें घुल मिल जाना तथा ऐसी निकम्मी बातोंमें ही जिन्दगी गवा देना दूसरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिये ।

दूसरोंका अवगुण देखने रहनेसे तथा उसी किस्मके विचार किया करनेसे और उसीका खोदविनोद करते रहनेसे अवगुण वाला आदमी येशरव बन जाता है तथा जो बात हमें नहीं प्यती वह बात सामने कर दिखानेमें उसको एक तरहका मजा मालूम होता है । क्योंकि यह समझना है कि ऐसा करके मैं उनको चिढ़ाता हूँ । इससे उन्हें हमारा गुस्सा पड़ता है और उसकी बुरी लत या भूल बढ़ती है । दूसरे हमारे मनमें दूसरोंके लिये जो कमजोर विचार होते हैं उनका घका उसको पहुँचता है । इससे वह अधिक अधिक झुठ करता जाता है और इस दोषके मालिक हम खुद होते हैं । क्योंकि हमारे विचारोंका उसे घका लगता है, इससे वह बुरा होता है । इस प्रकार अपने खराब विचारोंका घका किसीको मारना कुछ अच्छी बात

नहीं है। इसलिये हम दूसरोंके दोष देखते रहनेकी भूलोंमें ही न रह जाना चाहिये।

खुलासा यह कि अगर हमें आगे बढ़ना हो तो दूसरोंके अग्रगुण न देखें, गुण देखें और उन गुणोंका मनन करें तथा अपनेमें जो दोष हों उनको देखें, इससे दोष सुधार सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं तथा हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिये दोषदृष्टि छोड़ कर सारमाही चनिये और अगर दोष देखना हो तो दूसरोंका नहीं यदि पहले अपना ही दोष देखिये। यह भी आगे बढ़नेका एक बहुत बड़ा और सच्चा उपाय है। इससे लाभ उठानेकी कोशिश कीजिये।

४४—कुदरतके भेद, नियम और उद्देश्य मनुष्यकी समझमें आने योग्य है और उनके समझनेसे जगतका भुग्व बढ़ सकता है। इसलिये उन्हें समझनेकी कोशिश करनी चाहिये।

बन्धुओं! अब बुद्धिबलका जमाना आता जाता है। इससे अबके जमानेमें विद्या हुनरमें बहुत बड़ा सुधार होगा। भोग विलासकी सामग्री बहुत बढ़ जायगी, अनेक कलाएं खिल जायगी और रसायन शास्त्रकी मददसे तथा विजलीकी सहायतासे इस जगतमें बहुत बड़ा उथल पुथल हो जायगा। अब बुद्धिका जमाना आ चला है। इससे पचास वर्ष पहले मनुष्योंको जिन हृदयोंकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी वे हृदय हम अपनी नजरके सामने गुजरते देख सकेंगे। और सो भी

किसी एक ही छानमें या एक ही विषयमें नहीं, बल्कि गृहस्थी, राजनीति, धर्म, शिल्पकला, नीतिके नियम, वैद्यकशास्त्र और दूसरे अनेक चीजोंमें दिनपर दिन बढ़ बढ़े सुधार हो जायेंगे, उन सब विषयोंमें घड़लेके साथ फेर बदल होता जायगा और उन सब विषयोंमें कुछ थपके अन्दर भारी उथल पुथल हो जायगा। और कुछ इसी देशमें नहीं बल्कि सारी पृथ्वीपर बहुत फेर बदल हा जायगा। क्योंकि अब विद्या हुनरका, कला कौशलका और भाषिष्कार ईजादका जमाना आता जाता है। इससे थोड़े थोड़े अन्दर अब बहुत बदल जायगा और इस फेर बदलमें कितनी ही जातियोंके आचार रिचार बदल जायगे, धर्मके नियम बदल जायगे, गुजारेके साधनोंका ढङ्ग पलट जायगा और पुराने समयकी सुस्ती, हिन्दुस्थानी मलमनसत, खुशामद, ऊँचपन बड़प्पनका अभिमान और इस किस्मकी दूसरी बातें नहीं निम सकेंगी। उस समय तो ज्ञानमें ज्ञान होगा, बल होगा, उरसाह होगा, हिम्मत होगी और समय समझ कर काम करनेका शऊर होगा ये ही आदमी ठिक सकेंगे और जो इन सब बातोंमें कमजोर होंगे वे बहुत दुखी होंगे। इसलिये अब चेतनेका बल आया है। क्योंकि पहले जमानेमें जैसे ज्यों त्यों करके लोग अपना छकड़ा डेल ले जाते थे वैसे अब नहीं चल सकेगा, पहले जैसे थोड़ी मामदनीमें भी गुजर हो जाती थी वैसे अब नहीं हो सकेगी; पहले जैसे मीस पर जिन्दगी निबाह ले सकत थे और साधु बन जानेसे गुजारेकी फिकर मिट जाती थी वैसे अबक जमानेमें नहीं चल सकेगा; पहले जैसे सगे सम्बन्धी मदद करते थे वैसे अब वे मदद नहीं कर सकेंगे और पहले जैसे बहुत थोड़ी चीजोंसे भी जिन्दगीका

व्यवहार चल सकता था वैसे आपके जमानेमें नहीं चल सकेगा । इसलिये अब इस बुद्धि चलके जमानेमें ज्ञान हासिल करनेकी खास जरूरत है । जो आदमी अच्छी शिक्षा लेंगे और उसका सदुपयोग करके कुदरतके भेद समझेंगे वे ही आदमी आगे बढ़ सकेंगे और वे ही आदमी जगतके साथ रह सकेंगे । इसलिये 'अब कुदरतके छिपे भेद जाननेकी, कुदरतके नियम समझनेकी तथा कुदरतके उद्देश्य समझनेकी कोशिश करनी चाहिये । क्योंकि इस बुद्धिचलके जमानेमें ये सब बातें अब बहुत आसानीसे हो सकती हैं । अब लोगोंके पास इतनी अधिक फलें हो गयी हैं, इतनी ज्यादा पुस्तकें हो गयी हैं, इतने ज्यादा नियम मालूम हो गये हैं और इतने अधिक विद्वान इन विषयों पर आटा चावल बांधकर पड़ गये हैं कि जो कुछ हो, वह आश्चर्य नहीं है, बल्कि जो न हो वह थोड़ा है । ऐसे अनुकूल समयमें भी अगर हम कुछ न कर सकें, ऐसी शान्तिके समय भी अगर हम कुछ न कर सकें और ऐसे बुद्धिचलके जमानेमें भी अगर हम कुछ न कर सकें तो हमारी कितनी बड़ी 'नालायकी है ! इसलिये अब तो हमें समझना चाहिये और ज्ञान हासिल करनेकी कोशिश करनी चाहिये ।

भाइयो ! अब यह बुद्धिचलका जमाना आता जाता है । इसमें हर एक चीजमें बहुत कुछ उथल पुथल हो जायगा । इसी तरह ईश्वरकी भक्ति करनेके नियमोंमें भी बहुत कुछ फेर बदल हो जायगा और आज जैसे हम समझते हैं कि प्रभुका नाम लेना आगे बढ़नेका उपाय है, संन्यास लेना या न्यासी होना प्रभुको प्रसन्न करनेका उपाय है, दर्शन करना, तीर्थ करना, माला पहनना, तिलक लगाना और झुआछतके नियम पालना कल्याणके साधन हैं—ऐसी ऐसी बातोंको जैसे हम धर्मके अंग समझते हैं

धैसे अथसे वादके जमानेमें बहुत लोग ऐसी बातोंपर जोर नहीं देंगे और उनको जरूरी नहीं समझेंगे। इसके बदल वे यह समझेंगे कि कुदरतके लिये मेद ईद निकालनेका नाम धर्म है, मनुष्योंके दुःख कम करनेका नाम धर्म है, अपनी दुनियादारीके सुख बढ़ाने, अपनी तन्मुखस्ती सम्हालने और अपनी आय बढ़ानेका नाम धर्म है, जगतकी खोजकी सुधराई बढ़ाने, इनका उपयोग बढ़ाने तथा उनकी कीमत बढ़ानेका नाम धर्म है और नयी खोज करनेमें जिन्दगी बिताने तथा कुदरतके उद्देश्य समझनेमें जिन्दगी लगानेका नाम धर्म है। इस प्रकार धर्मका स्वरूप तथा धर्मके अग आगे जाकर बदल जायेंगे। इसका पीछा अभी पड़ गया है और कितनी ही जगह यह टग गया है। इसलिये बुद्धिबलके जमानेमें आनेवाले इस नये धर्मका रहस्य समझनेकी कोशिश कीजिये। क्योंकि हमारे बालकोंकी और उन बालकोंके बालकोंको यह नया धर्म मिलनेवाला है। सर्वशक्तिमान ईश्वरकी महिमा समझनेके लिये, ज्ञानका आनन्द भोगनेके लिये और सुख बढ़ानेके लिये इस नये धर्मका रहस्य समझनेकी कोशिश कीजिये। कोशिश कीजिये।

४५-याद रखना कि दुःखमें भी कुछ खूबी होती है ; पर दुःख आनेके वक्त हम उसकी खूबीको नहीं समझते, इससे अफसोस किया करते हैं।

हमारे मित्र बागला बहादुर दुःखके बड़े कायर हैं और जरा सी भी बढ़चल पड़ जाय तो ऐसा दिखाते हैं कि माने

दुःखका पहाड़ टूट पड़ा। जरा सी तकलीफ पड़ जानेपर भी वह बहुत उदास हो जाते हैं और सब मित्रोंसे चारंगार दुःखकी शिकायत किया करते हैं। तिसपर भी हम देखते हैं कि हर एक दुःखमें पीछेसे उनका कुछ न कुछ फायदा होता है। परन्तु वह फायदा उनके खयालमें नहीं आता। वह इस फायदेकी तरफ नहीं देखते और दुःखकी ही गिनती किया करते हैं। जैसे—जब वह छोटी उमरके थे तब उनकी मा मर गयी। इससे वह मामाके घर पड़े। वहाँ मामाको बातें सुननी पड़ती थीं। क्योंकि बागला भाई बड़े ऊँचमी थे और मामी जरा कड़े मिजाजकी थी। इससे दोनोंमें पटती नहीं थी जिससे कभी कभी खूब जम आती थी। वह मामीका रोना रोया करते हैं। परन्तु अपने घर अपनी माको बहुत दुःख दिया करते थे तथा माका कहना न मानकर उल्टे उसें बिढ़ाते थे। इसके बदले मामी जैसे कड़क मिजाजके कड़े गुरूके हाथमें रहनेसे उनका चाल चलन सुधरने लगा। मामीके मेहने सुननेसे उनकी सुस्ती बढ़ी। उन मेहनोंके कारण उन्होंने कई तरहका काम करना सीखा तथा वह बढ़ने लिखनेमें मन लगाने लगे जिससे मागे जाकर उनको बहुत फायदा हुआ। अगर उनकी मा जीती रहती तो उस बेचारी का कहना वह कभी न मानते। उस बुढ़ियाको आप उल्टे हैरान ही किया करते और वह नेक बुढ़िया उनको लाड़ प्यार ही किया करती। इससे उनके जैसे ऊँचमी लड़केका भविष्य बिगड़ जाता। पर ऐसा करना कुश्रतकी इच्छा न थी। उसने बुढ़ियाको बाँच लिया और कड़क मिजाज मामीके हाथमें बागलाजीको सौंप दिया। इससे उनको लाचार होकर जवरन सुधरना पड़ा। इस प्रकार बुढ़ियाके मरनेसे तथा मामीके मेहने सुननेसे उनको फायदा हुआ। परन्तु इस फायदेकी कीमत वह नहीं समझते और

जय तब यहाँ कहा करने हैं कि मा मर गयी और मामी पाजी स्वभावकी थी इससे उसने मुझ दुःख देनेमें कुछ उठा नहीं रखा। ऐसी बातें कहते हैं पर मामीके दुःख देनेमें उनकी वृत्तियाँ कैसी जगीं और उससे आगे जा कर कितनी होशियारी पढ़ गयी तथा कितना बड़ा फायदा हुआ इसकी कुछ गिनती ही यह नहीं करते। इसमें माके मरनेका और मामीके मेहनत देनेका दुःख लगा करता है पर उससे जो अच्छा परिणाम निकला उसकी ओर यह नहीं देखते। अगर उसकी तरफ देखें तो उनको इसका दुःख न हो। पर दुःखमें भी सुख देखनेकी जरूर तो भाग्यशालियोंकी ही मिलती है। इस जरूरसे देखनेपर मालूम हो जाता है कि जो जो दुःख आते हैं वे सब किसीन किसी तरहक सुखके लिये ही होते हैं। इसके लिये हमारे मित्रका इष्टान्त नमूना बना हुआ है।

इसके बाद बागला माई जय चार्ल्स वर्षके हुए तब उनके पिताजी स्वर्गवासी हुए। उन समय यह कालेजमें पढ़ते थे दुनियादारीका कुछ भी अनुभव उन्हें न था। परन्तु घरमें और कोई बड़ा न होनेसे घरका सारा भार उनपर आ पड़ा। इससे यह उस समय बहुत घबराने लगे। क्योंकि गृहस्थीका भार सहालेनेका शऊर उनमें नहीं था और न इसमें उन्होंने कुछ ध्यान ही दिया था। इससे पापके मरनेपर यह बड़ी चिन्तामें पड़े। परन्तु और कोई करने घरनेशाला न होनेसे उन्हें सब आप करना पड़ा जिससे घर गृहस्थीका बहुत अच्छा अनुभव हो गया। अनेक बातोंमें बहुत होशियारी आ गयी। अगर उनके पाप जीते रहते तो उनमें इतनी होशियारी न आ सकती। क्योंकि बागला माईका जो घरके काममें जरा भी नहीं लगता था और उनके पापका स्वभाव ऐसा था कि वह

अपने किसी काममें न तो लड़केसे कुछ पूछते थे और न लड़केको बीचमें पढ़ने देते थे; वह अपने सब काम अपनी ही मुनसफीसे करते थे। परन्तु कुदरतकी मरजी बागला भाईका आगे बढ़ानेकी तथा आगे बढ़नेके लिये सब तरहके सुख दुःखका ऐसा अनुभव देनेकी थी जो आगे जा कर उनके बड़े आदमी होनेमें मदद दे। कुदरतका यह उद्देश्य बागला भाई जानते नहीं, इससे जब उनके सिर इस किस्मके छोटे या बड़े दुःख आ पड़ते हैं तब वह बहुत अफसोस करने लगते हैं। इस घातको वह अच्छी तरह समझते ही नहीं कि हर एक दुःख अपने साथ कुछ सुख ले आता है और हर एक दुःखका कुछ गहरा मतलब होता है। यह समझ न होनेसे वह अफसोसमें पड़ जाते हैं। पर असल में देखा जाय तो छोटे छोटे दुःखोंमें अफसोस लायक बहुत थोड़े ही दुःख होते हैं और उनमें भी असली दुःख तो इस दुनियामें बहुत ही थोड़ा होता है। लेकिन मनुष्य आप अपने मनकी कमजोरीके कारण छोटे छोटे दुःखोंको भी बढ़ा बढ़ाकर पड़ा बना लेते हैं और बहुत अच्छे अच्छे आदमी भी यह नहीं समझते कि “दुःखका बढ़ाना एक तरहका पाप बढ़ानेके बराबर है।” अगर यह सिद्धान्त सब लोगोंकी समझमें आ जाय तो इस समय जितने दुःख हैं उनके दस हिस्से किये जानेसे नौ हिस्सोंके दुःख आपसे आप बहुत आसानीसे घट जायें। परन्तु दुःखके उद्देश्योंको लोग नहीं समझते यही मुद्दिकल है।

इसके बाद बागला भाईने पढ़ना छोड़कर नौकरी की। उस नौकरीकी वह बहुत थोड़ी समझते थे। क्योंकि समय बहुत बचता था; इससे उनको वह नौकरी बहुत पसन्द थी। परन्तु इतनेमें कुछ बिघ्न पड़ा। दो हिस्सेदारोंमें लड़ाई हुई, वे अदालतमें पहुँचे और सारी जायदाद जन्तीमें आ गयी। इससे

बागला माईको विहा होना पड़ा। इसपर वह बहुत अफसोस करने लगे कि ऐसी बढ़िया आयमकी नौकरी चली गयी अब ऐसी नौकरी और कहा मिलेगी? बैठे बैठे अस्सी रुपये मुझको देगा? इस चिन्तामें वह दूबर होने लगे। इतनेमें उनके एक दोस्तन कहा कि मेरा हिस्सेदार मर गया और तुम्हारे जैसे होशियार आदमकी मुझ जरूरत है। इसलिये अगर तुम कल कत्ते जाओ तो मैं तुम्हें अपनी दुकानमें चार मान हिस्सा दूंगा। यह बात उन्होंने कयूल की। इससे अस्सी रुपयेके बदले हर महीने उन्हें चार सौ रुपये मिलने लग और व्यापारका अच्छा अनुभव होन लगा। यह निश्चय जानिये कि अगर उनकी नौकरी बनी रहती तो वह व्यापारमें न जुट सकते और अस्सी रुपयेके बदले चार सौ रुपये महीने न पा सकते। तिसपर भी बागला माई अबतक राते हैं कि मेरी नौकरी यही अच्छी थी और फलाना हिस्सेदार लकरा न करता तो मेरी नौकरी न जाती। परन्तु नौकरी जानेसे वह व्यापारी लाइनमें गये और इससे अधिक रुपया मिलने लगा, इसका खयाल उन्हें नहीं होता। इससे वह नौकरी जानेका अफसोस किया करते हैं। हमारे भी सौम पञ्चानये दुःख इसी किस्मके हाते हैं अर्थात् हमें आगे बढ़नेका मौका देनेके लिय किसी न किसी तरहका दुःख आता है। जैसे—

बागला माईकी एक जगह सगाई हुई थी। वह लड़की पढ़ी लिखी और खूबमूरत थी, इससे बागला माईका यह सगाई बहुत पसन्द आ गयी थी और वह चाहत था कि उसी लड़कीसे शाद व्याह हो। इसके लिय उन्होंने काशिश भी की और उसमें उनका मफसना होनेका था कि इतनेमें एक घनी गृहस्थकी ली गुजर गयी। इससे बागला माईकी पसन्द का हुई लड़कीका व्याह

उससे हो गया। इसपर बागला भाईको बड़ा गुस्सा आया और बहुत अफसोस होने लगा। वह यह मनसूबा बांधने लगे कि अब मैं व्याह नहीं करूंगा। परन्तु धीरे धीरे उनका वह विचार ठंडा पड़ा और हित मित्रोंके कहने सुननेसे और एक जगह उन्होंने व्याह किया। इस स्त्रीके साथ पहले उन्हें कुछ बहुत आनन्द नहीं मिलता था। परन्तु चार पांच वर्षके बाद उन्होंने देखा कि जिस लड़कीको उन्होंने खुद पसन्द किया था और जो दूसरे सेठके साथ व्याह दी गयी थी वह पीछेसे खराब चालकी निकली। उसकी निन्दा घर घर होती थी और उसके पतिने भी उसकी खराब चाल देखकर उसे त्याग दिया था। उसने अपने पति पर खुराककी नालिश की और उसके पतिने अदालतमें उस आदमीकी चिट्ठियांपेश कीं जिससे वह फंस गयी थी। यह सब देख सुनकर बागला भाईने सोचा कि ऐसी खराब चालकी स्त्रीकी सगाई दूरी तो अच्छा ही हुआ। परन्तु जिस समय उसकी सगाई दूसरी जगह लगी उस समय उनको जैसा अफसोस हुआ था उसका हाल वे ही जानते हैं जिन्होंने उस समय उनका खेहरा देखा था। कुदरतकी इच्छा बागला भाईको ऐसी खराब स्त्रीसे सम्बन्ध करने देनेकी नहीं थी इससे उसका व्याह दूसरी जगह हो गया। तौ भी बागला भाईको अफसोस हुआ करता था। क्योंकि कुदरतके इस भेदको वह नहीं जानते थे और इतना सिरपर भीतने पर भी उनको इस बातका विश्वास नहीं हुआ था कि सुखके लिये दुःख आता है। इससे वह अफसोस किया करते।

इसके बाद वह अपनी स्त्रीपर बहुत प्रेम रखने लगे। ज्यों ही उनका प्रेम जमा त्यों ही प्रसूनके रोगमें उनकी प्यारी स्त्री जाती

रही। इससे वह हमेशाकी तरह बहुत हाय हाय और अफसोस करने लगे। परन्तु इस समय उनकी माता मर्यादा बहुत गरीबी और उनकी दुकानमें भी अच्छी आमदनी होती थी, इससे उनकी एक लक्षपतीकी लड़की मिली। इस व्याहृतमें उनकी जिन्दगीका नया दौर शुरू हुआ। इस दूसरी स्त्रीका बाप बहुत मालदार था और वह अपने दामाद यागला माईके धिययमें अच्छा खयाल रखता था। इससे वे दोनों मिलकर कोई कारखाना खोलनेका विचार करने लगे। अन्तमें गरम कपड़ेकी मिल चलानेकी मलाह ठहरी। उन्होंने मिल खोली और उसमें बहुत नफा होने लगा। हर साल पौन लाख रुपये यागला माईको इस मिलके नफेसे मिलने लगा। देखिये अगर उनकी पहली स्त्री न मर जाती और दूसरी लक्षपतीकी लड़की न मिलती तो वह मिल खोलने न आते। उनकी तो अपनी दुकानमें जा चार सौ रुपये महीने मिलने से उसीमें संतोष था। परन्तु उन्हें आगे बढ़ाना और उनके हाथसे परमार्थके काम कराना कुदरतकी इच्छा थी, इसमें ऐसे ऐसे दुःख उनपर आ पड़ने थे और दुःखके बाद कुछ खाम सुखीता भी होता जाता था। परन्तु वह सुखीता पहले दिखाई नहीं देता, वह बहुत धीरे धीरे बहुत दूरके बाद दिखाई देता है और दुःख तो पहले ही प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। इसके सिवा कबि तथा वृत्तिवा किसी काम तरफको झुकी रहती हैं और उनमें अचानक कुछ केरफार होजाय तो उनमें दुःखका घड़ा स्वभावतः लगता है। इसीसे आदमी दुःखम डरा करते हैं। परन्तु ठीक तौरपर देखनमें आनियोंकी ऐसा मारूम देता है कि दुःखमें भी कुछ सुखी है; इतना ही नहीं बल्कि सुखके लिये ही दुःख आता है और हमारे हृदयको कौमल बनानेके लिये तथा हमें आगे बढ़ानेके

लिये ही दुःख आता है । इसलिये चतुर आदमी तो यही समझते हैं कि जैसे सुखमें ईश्वरकी कृपा है वैसे ही दुःखमें भी ईश्वरका आशीर्वाद है ।

इसके बाद बागला भाईकी समृद्धि जय फुदक फुदककर बढ़ने लगी तब उनका मन अपनी स्वर्गवासी प्यारी स्त्रीकी यादगार बनानेका हुआ ; इससे उन्होंने जयान उमरकी ब्याही तथा विधवा स्त्रियोंकी शिक्षा देनेके आश्रम खोलनेके लिये दो लाख रुपयेकी रकम निकाली । उससे जगह जगह इस विषयके परमार्थी आश्रम चलने लगे ।

विचार देखिये कि अगर वह स्त्री न मर गयी होती तो उन्हें इतना बड़ा परमार्थ करनेकी न म्झती । और जिस स्त्रीको वह आप पसन्द करते थे उसकी बदचलनी प्रगट न होती तो उनको अपनी नेक स्त्रीपर अतिशय प्रेम न होता । फिर उनकी पहली स्त्री स्वर्गवासी न होती तो नये समुद्रके साथ उनका इतना बड़ा सम्बन्ध न हो सकता और वह इतने बड़े धनी न हो सकते । ऐसी ऐसी दुःखदायक घटनाएँ होनेसे ही आगे जाकर बहुत फायदा हुआ । तिसपर भी बागला भाई आजतक हमेशा यही रोना रोया करते हैं कि मैं तो जन्मका दुखिया हूँ । बचपनमें माँ मर गयी । मामीकी ताड़ना सहनी पड़ी । फिर बढ़ती जयानीमें बाप मर गया और घरका सारा बोझ मेरे सिर आ पड़ा । फिर जिससे ब्याह होनेको था वह दूसरी जगह ब्याह दी गयी । अगर वह कन्या मुझ मिली होती तो वह ऐसी खराब न होती पीछे अच्छी नौकरी मिली थी वह भी चली गयी । इसके बाद ब्याह हुआ परन्तु वह स्त्री मेरे पसन्दकी न थी । और जब उसका और मेरा जी मिला तब वह गुजर गयी । इस तरह मेरे ऊपर तो दुःख ही दुःख पड़ा करते हैं । और अभी क्या क्या होगा सो कौन जानता

है ? इस प्रकार दुःखोंकी गिनती किया करते हैं परन्तु दुःखोंसे जो सुख उत्पन्न हुए उनकी गिनती नहीं करते । इसी प्रकार हर एक आदमी करना है और यह भाव दिखाता है कि "मानो दुःख कोई गले लगाता है और सुख तो हमारी बपौती है ।" इससे लोग नाइक दुखी हुआ करते हैं । परन्तु इस तरह बिना कारण दुखी होना या छोटे दुःखको बड़ा मान लेना एक प्रकारका बड़ा भारी ईश्वरी अपराध है । इसलिये हमने तो यही निश्चय किया है कि दुःखके समय भी प्रभुका उपकार मानना और हमेशा भनमें यह भावना रखना सीखना कि दुःखमें भी कुछ खुशी होती है । इस भावनाको बढ़ानेसे बड़े बड़े दुःख भी छोटे हो जाते हैं और छोटे छोटे दुःखोंकी बहुत परवा नहीं रहती । इसलिये भाइयो ! आप ऐसा ही करनेकी कोशिश कीजिये ।

हमारी यह बात सुनकर हमारे मित्रने कहा कि दुःखके समय कैसे उपकार माना जा सकता है ? हमने कहा कि हमने एक महात्माकी बात सुनी है यह तुमसे कहते हैं । उससे तुम समझ जाओगे कि दुःखके समय भी ईश्वरका उपकार कैसे माना जा सकता है ।

एक महात्मा किसी शहरकी गलीसे खले जाते थे । उस समय एक फूटड़ खाने ऊपरकी छिड़कासे नीचे पिला देखे ही राजका देर फेंक दिया । यह गल्ल महात्माके निर पर पड़ी । महात्मा वहाँ पड़े हो गये और ईश्वरका उपकार मानने लगे । यह देखकर उनके साथके दूसरे भाई मियोंने पूछा कि महाराज ! आप यहाँ हाथ जोंद कर क्यों प्रार्थना कर रहे हैं ? यहाँ कोई तीर्थ नहीं है, कोई मन्दिर नहीं है, कोई देवी, देवता नहीं है और न कोई साधु महात्मा ही हैं ; बल्कि यहाँ तो गटर है । उसमेंसे बहस आती है । यहाँ अड़े हो कर

किसलिये प्रार्थना करते हैं ? महात्माने कहा कि भाई ! मुझपर यह जो शख का ढेर पड़ा उसके लिये मैं प्रभुका उपकार मानता हूँ । यह सुनकर साथके आदमी बड़े अचम्भेमें आ गये और कहने लगे कि यह क्या उपकार माननेका वक्त है ? या उपकार माननेकी जगह है ? किसी फूहड़ सड़ने बिना देखे आपके मिर-पर शख गिरा दी इसमें उपकार क्या है ? इसमें क्या ऐसा अच्छा काम हुआ कि उपकार मानना चाहिये ?

महात्माने अधाय दिया कि माई ! यहां राख पड़ी और इतनेसे ही छुट्टी मिली यह क्या उपकार नहीं है ? कहीं घर गिर पड़ा होता और मैं उसके नीचे दब जाता तो मैं क्या करता ? कहीं ऊपरसे बिजली आ गिरती तो मैं क्या करता ? कहीं भूकम्प होकर यह जमीन फट जाती और मैं उसके अन्दर घस जाता तो क्या करता ? ऊपरसे जैसे राख गिरी वैसे ही अगर कहीं ऊपरसे गेहुमन सांप गिरता और काट लेता तो मैं क्या करता ? इन सब आफतोंसे परम कृपालु परमात्माने मुझे बचाया और सिर्फ थोड़ी राख डाल कर मेरा छुटकारा किया यह क्या उसकी थोड़ी क्या है ? इसके लिये क्या मुझे उसका उपकार नहीं मानना चाहिये ?

भाइयो ! महारमा लोग तो ऐसे दुःखके समय भी ईश्वरका उपकार मानते हैं। परन्तु कम ज्ञान होनेके कारण तथा कमजोरीके कारण आप अगर दुःखके समय उपकार न मान सकें तो भी इतना तो समझना सीखें कि दुःखमें भी कुछ खूबी है और सुखके लिये दुःख आता है। अगर इतना समझेंगे तो भी आपके बहुतसे दुःख घट आयेंगे। इसलिये भाइयो ! अब दुःखको उड़ा देना सीखिये। दुःखको उड़ा देना सीखिये।

४६-अपने मनको वशमें रखना सुख पानेका
सबसे पहला उपाय है ।

जगतके सब जीवोंको तथा स्वर्गके देवताओंको भी हमेशा सुख चाहिये । कोई जीव कभी दुःख नहीं चाहता और कोई कुछ देर दुःखकी इच्छा रखता भी है ता सुखके लिये ही । क्योंकि परमात्मा आनन्दस्वरूप है और जीवात्मा उसका दाम है, उसका प्रतिविम्ब है, उसमेंसे निकला है, उसका बनाया हुआ है अथवा वही रूप है । इनमेंसे कोई एक होनेके कारण उसके गुण जीवात्मामें आते हैं । और प्रभु आनन्दस्वरूप है, यह उसका सबसे बड़ा गुण है, इसीलिये उसका शरीरमें सच्चिदानन्द कहा है । इसवास्ते सब जीवोंमें सुख पानेकी प्रवृत्तिसे प्रवृत्ति इच्छा होती है और जिन्दगीका बर्तव्य यही है कि अनन्त कालके सुखकी तरफ हमेशा बढ़ा करें । इससे सब जीव अपना अपना सुख ढूँढ़ रहे हैं और दूसरे जीवोंसे मनुष्य अधिक बुद्धिमान होनेके कारण सुख पानेके लिये कई तरहकी खास खास कियाए करते हैं, इसके लिये जगह जगह जाते हैं तथा कितनी ही विधायिका अभ्यास करने हैं । तिसपर भी परिणाममें बहुत थोड़ा सुख पा सकते हैं । क्योंकि सुखका सबसे पहला और मुख्य उपाय क्या है यह वे नहीं जानते, इससे बाहरसे तथा दूसरी जीवोंसे और दूसरे मनुष्योंसे सुख पानेकी आशामें रह जाते हैं तथा इन्हीं बातोंके पीछे दौड़ घूब किया करने हैं । परन्तु सुख पानेका असली उपाय तो कुछ और ही है ।

यह सुनकर सब भाई यद्वर्गोंके जीमें प्रदत्त उठेगा कि यह

उपाय क्या है ? उसको तो हमें जरूर जानना चाहिये । इसके जवाबमें महात्मा लोग कहते हैं कि अपने मनको घशमें रखना सुख पानेका सबसे पहला उपाय है, अपने मनको घशमें रखना कई तरहके सुखोंकी असली कुंजी है; अपने मनका घशमें रखना स्वर्गमें चढ़नेके लिये भीढ़ी है; अपने मनका घशमें रहना सुखके खजानेमें से आधा खजाना मिल जानेके बराबर है; अपने मनको घशमें रखना सुखके प्रवाहको रोक रखनेके लिये बांध बांधनेके बराबर है ; अपने मनको घशमें रखना सुखरूपी धोड़ेपर सवार होनेके बराबर है; अपने मनका घशमें रहना सुखके समुद्रमें सैर करनेके लिये एक अगिनियोट मिल जानेके बराबर है और अपने मनको घशमें रखना, जहां सुख न हो वहां भी, नया सुख पैदा करनेकी युक्ति है । इसलिये अपने मनको घशमें रखना सुख पानेका सबसे मुख्य उपाय है । क्योंकि जब मन घशमें होता है तभी सुख मिलनेके दूसरे सब रास्ते मूझते हैं । जैसे-मनके घशमें होनेपर ही सच्चा ज्ञान मिल सकता है, मनके घशमें होनेपर ही असली धूलसे काम किया जा सकता है, मनके घशमें होनेपर ही सच्चा उत्साह आर सच्ची हिम्मत आती है, मनके घशमें होनेपर ही क्षानियोंका उपदेश काममें आ सकता है, मनके घशमें होनेपर ही वस्तुओंका धूल, कीमत तथा असली स्वरूप समझमें आता है । मनके घशमें होनेपर ही सुख हासिल करनेके नियम पाले जा सकते हैं और जब मन घशमें होता है तभी सच्चा सुख भोगा जा सकता है तथा मनके घशमें होनेपर ही बहुतसे सुखबहुत समय तक टिक सकते हैं । इसलिये अपने मनको घशमें करना सुख पानेका सबसे पहला उपाय है । जब यह पहला उपाय दायमें होगा तब दूसरे कितने ही उपाय उससे निकल आवेंगे । जिसको

पहले इफाई दी नहीं आवेगी वह गणितज्ञ नहीं हो सकेगा और जो गाड़ी पहली लीकपर दी न चढ़ी होगी वह दौड़ नहीं सकेगी। इसी तरह मन वशमें न हुआ हो तो दूसरे सुख आसानीसे नहीं मिल सकेंगे। इसलिये अगर तरह तरहके बड़े बड़े सुख बहुत आसानीसे लेना हो और उन्हें बहुत समयतक टिकाये रखना हो तो पहले अपने मनको वशमें रखना सीखिये। अपने मनको वशमें रखना सीखिये।

कृतज्ञता ।

मैं मिरजापुरनिवासी पण्डित लक्ष्मीशंकर द्विवेदीके
ति कृतज्ञता भगद करता हूँ जिन्होंने निःस्वार्थभावसे प्रेम-
वर्षक परिश्रम करके २॥ दिनमें स्वर्गमालाके बाईस ग्राहक
ना दिये । अगर पण्डित लक्ष्मीशंकरके ऐसे एक एक हिन्दी-
यी भी एक एक नगरमें निकल आवे तो हिन्दीपत्रों और
स्तकोंका प्रचार घटनेमें विलम्ब न लगे । इस विषयमें
नके भाई पण्डित उमाशंकरजी द्विवेदी तथा पण्डित अच्युता-
न्द पांडेका उद्योग भी विशेष धन्यवादके योग्य है ।

प्रकाशक ।

स्वर्गमालाके नियमः।

स्वर्गमालामें ८ संत १००० पृष्ठोंकी पुस्तकें न
होंगी। साठभरमें बारह पुस्तकें या पुस्तकोंके चार
कामशः निकलेंगे। जो लोग दो रुपये नगी भेजकर
ग्राहकश्रेणीमें नाम लिखांगे उनका एक रुप में
शित होनेवाली एक हजार पृष्ठोंकी पुस्तकें श्री 'जायसी'
दास महर्षि कुठ नहीं लिया जायगा। फुटकर तौगपर
मालाके अलग अलग खण्ड खरीदनेमें दो रुपयोंके
तीन रुपये पड़ जायंगे। क्योंकि स्वर्गमालाके हर एक
दाम चार आने 'होगा। नमनेका एक खण्ड चार आ
का टिकट भेजनेसे चमिळंगा। ग्राहकोंका साठ वसन्तपर्यन्त
आरम्भ होगा। जो लोग पीछेमें ग्राहक होंगे
सत्रांमें पहलेके प्रकाशित खण्ड भी भेज दिये जायंगे।
लोग १) का टिकट भेजकर नमूना मगावेंगे वे पीछे १
भेजकर १ वर्षके दिये ग्राहक हो सकेंगे।

स्वर्गमालाके सम्पादनी विहीयनी मनीआर्डर
सब कुछ नीचे लिखे पतेपर भेजना चाहिये—

गद्दावीरप्रसाद गहमरी

प्रकाशक स्वर्गमाला

दत्तात्रय

स्वर्गमाला - पुष्प ३

यतोऽभ्युज्य श्रय सिद्धि म धमे ।

स्वर्गके रत्न ।

तीसरा खण्ड ।

प्रकाशक

महावीरप्रसाद गहमरो

स्वर्गमाला कार्यालय

वनारस सिटी ।

प्रथम १२ भागिका ।)

स्वर्गमालाके नियम ।

स्वर्गमालाओंमें हर साल १००० पृष्ठोंकी पुस्तकें प्रकाशित होंगी । सालभरमें बारह पुस्तकें या पुस्तकोंके बारह खण्ड क्रमशः निकलेंगे । जो लोग दो रुपये पेसगी भेजकर स्वर्गमालाकी ग्राहकश्रेणीमें नाम लिखावेंगे उनको एकवर्षमें प्रकाशित होनेवाली एक हजार पृष्ठोंकी पुस्तकें दी जायगी । हाक महमूल कुछ नहीं लिया जायगा । फुटफर तौरपर स्वर्गमालाके जल्ग अलग खण्ड खरीदनेमें दो रुपयोंके बदल तीन रुपये पड जायंगे । क्योंकि स्वर्गमालाके हर एक खण्डका दाम चार आने होगा । नष्टनेका एक खण्ड चार आने का टिकट भेजनेमें मिलेगा । ग्राहकोंका साल वसन्तपंचमीमें आरम्भ होगा । जो लोग पीछेमें ग्राहक होंगे उनकी नेवामें पहलेके प्रकाशित खण्ड भी भेज दिये जायंगे । जो लोग १) का टिकट भेजकर नष्टना मंगावेंगे वे पीछे १॥१) भेजकर १ वर्षके लिये ग्राहक हो सकेंगे ।

स्वर्गमालाके सम्बन्धकी चिट्ठीपत्री मनीआर्डर आदि सब कुछ नीचे लिखे पतेपर भेजना चाहिये—

महावीरप्रसाद गहमरी

प्रबन्धक स्वर्गमाला

बनारस मिट्टी ।

४७-यह आश्चर्य देखिये कि दूसरोंके जुल्मसे

आदमी बच सकते हैं पर अपना मन अपने

ऊपर जो जुल्म करता है, उससे

वे नहीं बचते ।

बहुतसे चतुर आदमी यह कहते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है और कभी ही कभी होता है कि हमपर दूसरा कोई दुष्ट आदमी जुल्म करे । क्योंकि हर तरहके जुल्मका सामना करनेकी हर एक जीवमें फुडरती तौरपर शक्ति है । इससे कोई आदमी या प्राणी आसानीसे जुल्म बरदाश्न नहीं कर सकता । इसका कारण यह है कि इस दुनियामें जिन्दगी यथाये रखनेके लिये जो लड़ाई करनी पड़ती है उसमें मददगार बननेके लिये जुल्मका सामना करनेकी शक्ति परम कृपालु परमात्माने सब जीवोंको दी है और उसमें भी मनुष्योंमें तो यह शक्ति ग्रासकर बहुत अधिक होती है । इससे हर किस्मके जुल्मका मुकाबला वे अनेक युक्तियोंसे कर सकते हैं । छोटी यातकी यड़ी करके दिखाते हैं, सहज यातमें रो देते हैं, सबके सामने इसके लिये गुहार मचाते हैं, अनेक सभा समाजोंके आगे फरयाद करते हैं और थोड़ा सा जुल्म रोकनेके लिये अपने अनेक स्नेहियोंकी मदद मांगते हैं तथा बुद्धिसे भी मदद लेते हैं । इन सब कारणोंसे दूसरे आदमियोंके जुल्मसे वे बहुत आसानीसे बच जाते हैं । पर उनका मन उनपर जो जुल्म करता है उससे वे नहीं छूट सकते । इसलिये हमें यह जान लेना चाहिये कि अपना मन अपने ऊपर किस तरह जुल्म करता है और उससे कैसे मुक्तप्राप्त

मिल सकता है । इसका खुलासा पावेइतलोग इस तथ्य करते हैं कि—

पहले हमें यह जानना चाहिये कि हमारा मन हमपर किस तरह जुटम करता है। अब किसी चीजका हमें व्यसन हो जाता है तब यह चीज हमें कितना अधिक दुःख देती है यह क्या आप नहीं जानते ? जिन आदमियोंको धारधार हुका या पीड़ी पीनेकी आदत होती है उनको जब हुका या पीड़ी नहीं मिलती तब उनका कैसा घुरा दाल होता है, वे कैसे मुस्त पड़ जाते हैं और उस समय कैसे लाचार हो जाते हैं यह क्या लोगोंको नहीं मालूम है ? यह सब जुटम उनपर कौन करता है ? याद रखना कि और कोई नहीं इस वक्त उनका कमजोर मन ही उन्हें दुःख देता है । इसी प्रकार अब किसी तरहका विचार मनमें घुम जाता है और जोर पकड़ लेता है तब यह बिना कारण कितना अधिक दुःख दे सकता है यह कौन नहीं जानता ? उस समय आदमियोंके मनकी दशा वैसी आकुल-याकुल हो जाती है, उनके हृदयमें वैसी हलचल मचती है, उनको कितने स्वल्प प्रियत्व होते हैं, उस समय उनको कितनी तड़प-दाहद होती है और वे उस समय कितने नीचे उतर जाते हैं, उन्हें कितना भय लगता है, वे अपने विचारके कैसे गुलाम बन जाते हैं और वह विचार उनपर कितना अधिक जुटम करता है यह क्या आप नहीं जानते ? यह सब क्योंकर होता है ? याद रखना कि वेसा जुटम हमपर और कोई नहीं करता, हमारा मन ही हमपर ऐसा जुटम करता है और अफसोस है कि तौ भी हम अपने मनके जुटमसे नहीं बचते । इसलिए अब हमें चेतना चाहिये और ऐसा करना चाहिये कि जिससे हमवर अपने मनका अनुचित अकुशल प्रवृत्त तया जैसे घने घैस मनक जुटमसे बचनही कोशिश करनी चाहिये।

पन्धुओं ! याद रखना कि हमारा मन हमारे ऊपर जैसा जुल्म करता है, हमें जैसा जलखाना भोगवाता है उसका हजारवां भाग भी दूसरा कोई हमपर जुल्म नहीं कर सकता । दूसरोंके साथ जुल्मसे दुखी होनेवाले मनुष्य इस जगतमें बहुत थोड़े हैं, परन्तु अपने मनके जुल्मसे दुखी होनेवाले आदमी अधिक हैं । अगर वे अच्छी तरह यह समझ लें कि अपने मनको अपने घरमें नहीं रखा सकनेके कारण ही हमें कई तरहके दुःख भोगने पड़ते हैं और इस घातका पूर्ण रूपसे विश्वास हो जाय तो बहुत आदमी इस दुःखसे छुटनका कोशिश करें । इसलिये जैसे दूसरोंके जुल्मसे बचनेकी कोशिश करते हैं वैसे अपने मनके जुल्मसे बचनेके लिये मिहनत कीजिये । इससे दुनियाके बहुतसे दुःख घट जायेंगे और आप परमार्थमें भी भाग बढ़ सकेंगे । इसघास्ते पहले अपने मनको जीतनेकी, कोशिश कीजिये ।

४८-महाजन माने क्या ? और महाजनोंके आचरण कैसे होते हैं ?

हमारे ऋषिमुनियोंने महाजनोंपर बहुत जोर दिया है और यह कहा है कि जिस रास्ते महाजन जाते हैं उसी रास्ते सर्व-साधारण लोग भी जाते हैं । इसीलिये कहा है कि—

महाजना येन गतः स पथाः

अर्थात् वड़े आदमी जिस रास्ते जाते हैं उसी रास्ते दूसरे भी जाते हैं । इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(अ० ३ अ० २१)

अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं उसीके अनुसार दूसरे आदमी भी करते हैं और वे जैसा काम करते हैं वैसा ही सब लोग करते हैं ।

इसी प्रकार कितनी ही जगह महाजनोंके बारेमें उत्तम विचार प्रगट किये हैं । ऐसे महा जनोंको हम सद्गृहस्थ कहते हैं, सज्जन कहते हैं, भलेमानस कहते हैं और अंगरेजीमें सनको जेपटलमेन कहते हैं । वे लोग पहले जमानेमें महाजन कहे जाते थे । इसलिये देशमें और दुनियामें इस उत्तम श्रेणीके जो मनुष्य होते हैं उनके लक्षण हमें जानना चाहिये । इसके लिये बहुत थोड़ेमें कहना पड़े तो यह कहा जा सकता है कि “ जो आदमी अपने आपको सुधारनेकी कोशिश करते हैं और अपने आसपासके लोगोंको सुधारनेकी कोशिश करते हैं उनकी सज्जन समझना । ” क्योंकि इन ही धियोंमें और अनेक बातें आ जाती हैं ।

महाजनका यह लक्षण सुनकर शायद कोई कोई आदमी सोचेंगे कि वस ! इतनी ही बातमें महाजनपन या गृहस्थपन आ गया ! इसके जघापमें पण्डित कहते हैं कि हां । इन दो गुणोंके अन्दर और अनेक गुण आ जाते हैं । तिसपर भी हम देखते हैं कि हमारे थोड़े भाई बढ़ने इन दोमें से एक गुण भी नहीं रखती । सज्जनोंका पहला लक्षण है आप सुधरना । अब विचार कीजिये कि आप सुधरनेके लिये कितने थोड़े आदमी मिदगत करते हैं और उनमेंसे कितने थोड़े आदमी कितनी थोड़ी सफलता पाते हैं ? साधारण तौरपर देखनेसे हमें ऐसा भाव होता है कि दुनियाका हर एक आदमी भागे बहने

तथा सुधरनेके लिये कुछ न कुछ मिहनत कर रहा है। परन्तु लोगोंकी यह मिहनत कामचलाऊ होती है, उनकी यह मिहनत दिखाऊ होती है, उनकी यह मिहनत मजबूरन होती है, उनकी यह मिहनत बिना आनन्दकी होती है, उनकी यह मिहनत ढीली सीली और गिरती पड़ती होती है, उनकी यह मिहनत सिर्फ छोटे स्वार्थके लिये होती है, उनकी यह मिहनत कुछ दयाधके कारण होती है, उनकी यह मिहनत घेमनकी होती है और उनकी यह मिहनत बिना किसी ऊँचे उद्देश्यके होती है तथा अपने आपको सुधारनेके लिये वे जो मिहनत करते हैं वह मिहनत भी उन्हें थोड़ा सी लगती है। इसलिये थोड़ी बहुत मिहनत करने पर भी वे सज्जनोंकी गिनतीमें आनेलायक नहीं हो सकते। उनकी इस ऊपरी मिहनतसे कोई बड़ा गहरा परिणाम नहीं निकलता; इससे लाचारी दरजे कीहुई कामचलाऊ मिहनतका कुछ बहुत मोल नहीं होता। क्योंकि उससे कुछ बहुत बड़ा और अच्छा फल नहीं मिलता। यदि वे लोग सिर्फ व्यवहारके फोहमें जुने रहते हैं और दुखी होकर जैसे तैसे अपना पेट भरनेकी दशामें ही रह जाते हैं। वे न तो अपना बहुत फायदा कर सकते और न अपने भाईबन्धोंका कुछ पास फायदा कर सकते। इससे वे महाजनोंकी श्रेणीमें नहीं आ सकते।

साधारण गंधार लोग अपने सुधारके धारेमें जहां इस तरह घेपरवा रहते हैं वहां महाजन लोग अपने सुधारके लिये कितना खयाल रखते हैं यह आपको मालूम है? इसके लिये अनुमयी लोग कहते हैं कि जो सज्जन हैं वे अपने मनमें पक्के तौरपर यह समझ लेते हैं कि हमें अपना फर्ज पूरा करना ही चाहिये और फर्ज पूरा करनेके लिये तथा फर्ज समझनेके लिये पहले हमें खुद खूब अच्छी तरह सुधरना चाहिये और सबसे आगे बढ़ना चाहिये।

हमारी इच्छा अपने भाइयोंकी मदद करनेकी है पर मदद कहाँसे हो? जब कुपमें जल हो तब लोटेमें आवे; पर जब कुपमें ही न हो तो लोटेमें कहाँसे आवे? इसी तरह हम दूसरोंकी मदद करना चाहते हैं पर जब हममें मदद करनेकी सामर्थ्य न हो तब हम कहाँसे मदद कर सकते हैं? जैसे-हमारी इच्छा है कि हम अकालमें दुःख पानेवालोंकी वृत्तसे मदद करे परन्तु जब हमारे पास धन नहीं है तो हम धनकी मदद कैसे कर सकते हैं? हमें यह इच्छा होती है कि अपने अज्ञान भाइयोंकी हम ध्यान दें और सीधा रास्ता दिखायें परन्तु जब हमारे पास ज्ञान नहीं है तब हम दूसरों को ध्यान कहाँसे दे सकते हैं? और हमारी यह इच्छा होती है कि हम अपने शरीरको बलिसे अपने भाइयोंकी सेवा करे पर अगर हम खुद रातादिन घामार रहते हैं और हमारा शरीर घगा नहीं है तब कुछ मिहनत नहीं कर सकता तब कैसे सेवा की जा सकती है? इसलिये अगर दूसरोंकी मदद करनी हो तो पहले हमें स्वयं अच्छी तरह सुधरना चाहिये। यह सोच कर ये लोग अपने भापको सुधारनेके लिये बहुत थड़ी मिहनत करते हैं। जैसे-ज्ञान हासिल करनेके लिये उन्हें परदेश जाना पड़े तो वे बहुत कष्ट उठा कर भी जाते हैं; ज्ञान हासिल करनेके लिये पैसा खर्चना पड़े तो इसमें भी वे पीछे नहीं हटते, ज्ञान हासिल करनेके लिये उन्हें भूखा रहना पड़े, जागरण करना पड़े और दूसरी कितनी ही भडचले सहनी पड़े तो वे इन सबको भी धीरे धीरे सह लेते हैं; ज्ञान हासिल करनेके लिये किसीका काम करना पड़े किसीस दयना पड़े, किसीकी मदद मागनी पड़े या किसीकी खुशामद करनी पड़े तो यह सब भी हृदमें रहकर वे करते हैं। अपनी इन्द्रियोंकी कुमार्गमें जानेसे रोकनेके लिये वे अनेक प्रकारके उपाय करते हैं, अपनी इन्द्रियोंका जोश बाह्यमें रक्काके लिये वे

अपने मनमें रातदिन लड़ाई किया करते हैं, अपने मनको जीतनेके लिये वे अनेक सज्जनोंका सत्संग करते हैं, अनेक उपदेश-
होके उपदेश सुनते हैं, कितनी ही पुस्तकें खास कर इसीलिये
पढ़ते हैं और मनको घशमें रखनेकी अलग अलग युक्तियां शास्त्रोंमें
पढ़ते हैं तथा उनमें जो युक्ति अपने अनुकूल होती है उसकी
आजमाइश अपने मन पर करते हैं। इतना करनेपर भी किसी
किस्मका विचार कायमें न आता हो और कोई भूल होती होती
वे बहुत दुखी होकर बड़ा पश्चात्ताप करते हैं और उस समय
आप अपने मनको बहुत बिजारते हैं तथा उसे बहुत समझाते हैं
और उस समय उस विकारको कायमें रखनेके लिये कुछ
कड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तथा अपने मनको घश करनेकी शक्ति
देनेके लिये परम कृपालु परमात्माकी प्रार्थना करते हैं। इस
प्रकार अपने मनको सुधारनेके लिये वे मिहनत करते हैं। इसीसे
वे महाजन कहलाते हैं, इसीसे वे सज्जन कहलाते हैं, इसीसे वे
गृहस्थ कहलाते हैं और अपने आपको सुधारनेके लिये जो
आदमी ऐसी मिहनत करते हैं उन्हें ही हम भलेमानस कहते
हैं। क्योंकि अपने आपको सुधारनेके लिये जिसने इतनी बड़ी
मिहनत की हो वही आदमी इस दुनियामें बहुत आगे बढ़ सकता
है और जिस आदमीने ज्ञान हासिल करनेमें तथा मनको घश
करनेमें योग्य रीतिसे योग्य परिश्रम किया हो उसीको अनेक
प्रकारसे सफलता मिलती है। जो आदमी अपनी ओरसे चेपरवा
होता है उसकी मदद ईश्वर भी नहीं करता। और जो आदमी
अपनी मदद आप करता है उसकी मदद प्रभु भी करता
है। इसलिये याद रखना कि जो आदमी आप अपना सुधार करना
चाहता है और इसके लिये खूब ज्यादा मिहनत करता है वही
आदमी सज्जन हासिल कर सकता है, वही आदमी धन पा

सकता है, वही आदमी लम्बी उमर पा सकता है, वही आदमी जगतकी मनक चीजों तथा अनेक आदमियोंपर प्रभुता जमा सकता है और वही आदमी अच्छा नागरिक कहलाता है तथा महाजन कहलाता है । ऐसे ही आदमी आत्मिकसन्तोष पा सकते हैं तथा प्रभुके प्यारे हो सकते हैं ।

जो आदमी पहले आप ही न सुधरें और ज्ञान तथा मानसिक बलमें आगे न बढ़ें वे दूसरोंका सुधार कैसे कर सकते हैं ? और अगर कभी देखादेखी या दूसरे कारणसे ऐसी इच्छा हो भी तो वे क्या कर सकते हैं ? वे आप ज्ञान प्राप्त किये हुए नहीं होते जिससे दूसरोंके काम आने तथा दूसरोंकी मदद करनेकी कुजी नहीं जानते । इससे वे असली रास्तेसे काम नहीं कर सकते, सच्चे बलसे काम नहीं कर सकते, सच्चे उत्साहसे काम नहीं कर सकते और इससे उनके कामका जगतपर कुछ बहुत असर नहीं होता । और लज्जोपत्तोंके कामसे उन्हें खुद भी कुछ बहुत लाभ नहीं हो सकता । परन्तु जिन्होंने अपने आपको सुधारा है और ज्ञान पानेके लिये तथा हृदयका बल पानेके लिये भगीरथप्रयत्न किया है वे आदमी अपने भाईबन्दीकी मदद करनेके लिय भी बहुत जोरसे काम कर सकते हैं और उसका तुरत असर होता है और वह असर बहुत दूर तक पहुँच सकता है तथा बहुत अधिक समय तक टिक सकता है । क्योंकि वे अपने भाईयोके लिये जो कुछ अच्छा काम करते हैं वह सिर्फ ऊपरसे थोड़ी देरकी यादवाही लेनेके लिय नहीं करते, वे जो कुछ करते हैं वह सिर्फ लोकलाजसे नहीं करते, वे जो कुछ करते हैं वह दूसरोंकी देखादेखी नहीं करते, वे जो कुछ करते हैं वह मदद पानेके लिये नहीं करते और वे जो कुछ करते हैं वह कुछ अपना मतलब साधनेया किसीकी सुशामदके

लिये नहीं करते; बल्कि जो कुछ करते हैं हृदयकी उमङ्गसे करते हैं वे जो कुछ शुभ काम करते हैं वह अपना कर्तव्य पूरा करनेके लिये करते हैं, वे जो कुछ करते हैं वह अपने भीतरके ज्ञानके कुदरती धक्केके कारण करते हैं,—यं किसी तरहके तुच्छ बदलेकी भाशा रखे बिना प्रभुके प्रीत्यर्थ करते हैं। वे जब इस प्रकार शुद्धतासे, हृदयसे और सच्चे दिलसे काम करते हैं तभी उनकी आत्माको सन्तोष होता है। सो अपनी आत्माके सन्तोषके लिये वे सबको सुधारने और मदद देनेकी कोशिश करते हैं इससे उनमें बहुत अधिक बल होता है जिससे वे जल्द सफलता पाते हैं। और जो व्यवहारी लोग परमार्थके काम करते हैं वे दूसरोंकी मदद करनेके लिये काम करना चाहते हैं, इससे उनके काममें कुछ बहुत जान नहीं होती। क्योंकि मनुष्य तथा प्राणीमात्रका यह कुदरती स्वभाव होता है कि वे अपनी आत्माके लिये जितना कर सकते हैं उतना दूसरोंके लिये नहीं कर सकते। इसलिये जो दूसरोंके लिये करने जाते हैं उनके काममें और जो अपनी आत्माके लिये करने हैं उनके काममें बहुत फर्क होता है। वैसा ही फर्क साधारण आदमियों तथा महाजनोंके काममें भी होता है और इसी फर्कके कारण पिछले जनमहाजन कहलाते हैं। इसलिये अगर भलेमानस बनना हो और आत्मिक शान्ति लेना हो तो पहले आप अपनेकी सुधारनेकी कोशिश कीजिये और फिर दूसरोंको आगे बढ़ानेकी कोशिश कीजिये। ऐसा करनेका नाम ही श्रेष्ठता है, यही जीवनकी सार्थकता है, यही धर्मका काम है और जो ऐसा कर सकता है वही महाजन है। इसलिये ऐसा महाजन बननेकी कोशिश कीजिये।

४९-अब हमें यह समझना चाहिये कि अज्ञानतामें
 पड़े रहना भी एक प्रकारका बहुत बड़ा अपराध
 है और इस अपराधकी कड़ी सजा भोगनी
 पड़ती है । इसलिये इस बातका
 खयाल रखना चाहिये कि हम
 अज्ञान न रह जायें ।

अभीतक लोग यह समझते हैं कि चोरी करना अपराध है,
 धमिच्चार करना अपराध है, हिंसा करना अपराध है, झूठ
 बोलना अपराध है, शराब पीना गुनाह है, विश्वासघात करना
 अपराध है, किसीपर जुल्म करना अपराध है, किसी निर्दोषका
 हक मार देना या लू लेना अपराध है, झूठी गवाही देना अपराध
 है और लोगोंका राज्य तथा धर्मके कानून पर न चलना अपराध
 है । लोग ऐसा समझते हैं परन्तु यन्त्र प्रकारके अपराध जिससे
 पैदा होते हैं उस अज्ञानताको लोग ठीक ठीक अपराध या
 गुनाह नहीं समझते । अब जमाना बदला है, इससे जैसे हर एक
 वस्तुका रूप बदलता जाता है वैसे ही अपराधोंका स्वरूप भी
 अब बदलेगा और पहलेके जमानेमें जिस किस्मके अपराधोंको हम
 अपराध नहीं मानते थे उनको भी अब अपराध मानना पड़ेगा ।
 और जो चीजें या जो बातें पहले समयमें बतौर गुनाहक मानी
 जाती थीं उनमेंसे किनोही आजकलके समय गुनाह नहीं मानी
 जायगी । समयके फेर बदलने साथ ऐसा फेरफार हुआ करता
 है । इसलिये हमें आनक-क के बढ़े-बढ़ अपराधको जान लेना
 चाहिये । वह है अज्ञान रहना । आज कठके जमानेमें अज्ञान
 रहना सबसे बड़ा अपराध है । क्योंकि परम दृष्टान्त परमात्माने

हमें कृपा करके अमृत सामर्थ्यवाली अलौकिक बुद्धि दी है ; महान बलवाली, जबरदस्त शक्तिवाली, चमत्कार कर दिखाने वाली और जबरन आगे खींच ले जानेवाली इन्द्रियां दी हैं। सारे ब्रह्माण्डमें घड़ीभरमें भ्रमण कर सकनेवाला चंचल मन दिया है ; अपनापा प्रगट करनेवाला अहंभाव दिया और हर एक स्थितिके अनुकूल होने योग्य गठनका उत्तम मनुष्यशरीर दिया है । इसके सिवा कभी नाश न होनेवाली, अजर, अमर स्वयंप्रकाश आत्मा दी है और मानो इतनेको भी कम समझ कर प्रभु आप हमारे अन्तःकरणमें अन्तर्यामी तथा साक्षीरूपसे मौजूब है । ऐसी ऐसी अनुकूलताके होनेपर भी अगर हम अज्ञान रहें तो क्या यह हमारी भूल नहीं है ? यह हमारी नालायकी नहीं है ? और इन सब साधनोंके रहते हुए भी जङ्गली घने रहना क्या बड़ेसे बड़ा अपराध नहीं है ? बेशक है । अज्ञान रहना बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराधकी बड़ी कड़ी सजा भोगनी पड़ती है । अपराध जितना बड़ा होता है उसकी सजा उतनी ही बड़ी होती है । अज्ञानता बड़ा गुनाह है । क्योंकि सब तरहके पाप अज्ञानतासे पैदा होते हैं, सब तरहके मोह अज्ञानतासे पैदा होते हैं, सब तरहके धिकार अज्ञानताके कारण जोर पकड़ लेते हैं और सब घृष्टियां अज्ञानताके कारण ही वशमें नहीं रहती । इस संसारमें भाकर अच्छेसे अच्छा सार लेना चाहिये तथा इस संसारमें स्वर्ग भोगना चाहिये ; इसके बदले अज्ञानताके कारण हमारे आस पास जहां तहां नरक दिखाई देता है । ऐसी दशामें पड़े रहना क्या गुनाह नहीं है ? बेशक बहुत बड़ा गुनाह है ।

आज कलके जमानेमें छापाखानेके साधन, रेलके साधन, तारके साधन, प्रजाकी रक्षाकेलिये पुलिस तथा चलटनके साधन भिन्न भिन्न देशोंमें सुलहके फौलफार और अनेक प्रकारके

यंत्रोंके साधनोंके होते हुए भी अज्ञानताके कारण अगर हम सब विषयोंकी कुछ भी खबर न रखें और "मैं और मेरा भतार इसीमें सब संसार" समझकर बैठ रहें और दुनियासे अज्ञान रहें, तो क्या यह अपराध नहीं ?

भाजकालके जमानेमें ऐसा अच्छा सुधीता है कि हम अपनी कोठरीमें बैठे बैठे दुनियाभरकी यही यही बातें बहुत सहजमें जान सकते हैं। देशमें क्या क्या सुधार होता है, ज़मीं जुर्मा लाहमें कौन कौन अगुआ मुख्य करके काम करते हैं, कितने विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं, किस किसकी नया कारीगरी बिलनी जाती है, हमारे ऊपर जो राजा या हाकिम हुक्म त करत हैं उनके विषयमें दुनियामें कैसे विचार चलते हैं, परदेशमें क्या क्या चलपुचल हो रहा है, वर्तमान धर्ममें देशकी उपज कैसी है, जुदे जुदे भागोंका हवा-पानी कैसा है, देशमें किस किसकी खाने निचल सकती है, किस किसके विद्यार्थी सहायताके योग्य हैं, परदेशसे सम्पत्ति बढ़ानेके लिये क्या क्या उपाय करना चाहिये, राज्यव्यवस्थामें सुधार बढ़ाय करनेके लिये किस प्रकार तथा किससे अजं काम चाहिये, हमारी जातिके बालक कैसे आगे बढ़ सकते हैं, रियायतोंके मुंह पर जो मविषयां मिनमिनाया करती हैं ये कैसे दूर हों, व्यापार कैसे बढ़े, अतीबारामें कैसे सुधार हो, गरीब लोगोंकी मदद किस तरह की जाय, निचले दरजेके लोग कैसे सुधार जायें, अकालमें पशुओंकी बचानेके लिये क्या क्या उपाय करना चाहिये, नहरें निचालने तथा छुप छुपानेके लिये किस तरह काम करना चाहिये, शिक्षित लोगोंमें अनीया शोक जमानेके लिये क्या क्या उपाय करना चाहिये, नये दंडके काम काज कैसे फैलाये जायें, राजाप्रजाका व्यवस्था क्योंकर अधिक मदद हो, रैयत विभागमें क्या क्या नये आविष्कार होते हैं तथा

कैसे कैसे आधिष्ठातोंकी आजकल जरूरत है और ऐसे आधिष्ठा-
तोंके लिये क्या क्या उपाय करना चाहिये, साहित्यके प्रदेशमें
कितनी बढ़ती होती है उसमें कैसे कैसे रन्त हैं और ये क्या क्या
काम कर रहे हैं, उनकी कदर करने वाले कौन कौन हैं और इस
बपयोगी वर्गकी क्यों कर अधिक सहायता की जाय, धर्मकी
दशा कैसी है, धर्म गुरुओंकी दशा कैसी है, धर्म सम्बन्धी
लोगोंके आचार विचारमें क्या क्या फेरबदल होता जाता है,
नये नये धर्मोंका जोर कैसे बढ़ता जाता है और पुराने धर्म
कैसे ढीले पड़ते जाते हैं, सदाचारमें लोग आगे बढ़े हैं कि पीछे
हटे हैं, देशके पुराने शिल्प फिरसे जी सकते हैं कि नहीं, देशकी
आमदनी कितनी है, परदेशकी आमद बढ़ती है कि घटती है,
किस किस्मकी आमद क्यों बढ़ती है या क्यों घटती है,
शिक्षकोंकी स्थिति कैसी है, हाकिमोंकी स्थिति कैसी
है, विद्यार्थियोंकी स्थिति कैसी है, स्त्रियोंकी स्थिति
कैसी है, प्रजाकी तन्मुखता कैसी है और पहले कैसी
थी तथा भविष्यमें कैसी होनी चाहिये, लोगोंकी मानसिक शक्ति
किस कदर खिली है, क्योंकर जल्द खिल सकती है और लोग
अपना कर्तव्य क्योंकर खूब अच्छी तरह कर सकते हैं-इन सब
बातोंका विचार करना क्या हमारा काम नहीं है ? ऐसी बातोंमें
अज्ञान रहना क्या गुनाह नहीं है ? भाइयो ! यह सच है कि
इन सभी विषयोंमें ध्यान नहीं दिया जा सकता पर इनमेंसे
किसी एकाध विषयका खास अभ्यास करना ही चाहिये और
उसमें अगुआ होना चाहिये ।

कुछ वर्ष पहले लोग यह कहा करते थे कि फलाने सेठके
पास बहुत धन है-इतना धन है कि सात पीढ़ी तक खानेसे
भी छतम नहीं होनेका, तब उनके लड़के क्यों पढ़ें ? इसी

तरह किसीनोंके बारेमें अब भी बहुत आदमी कहते हैं कि उनको पढ़कर क्या करना है ? पढ़ कर भी हल ही ज़ोतना होगा न ? वे पढ़ कर क्या गद्दी तकिया लगाकर बैठेंगे ? स्त्रियोंके लिये भी लोग कहते हैं कि उनको क्या आफिसमें फलकी करना है कि पढ़े ? ऐसे ऐसे विचार अब भी चलते हैं । जब कोई अजबार पढ़ना है तथा परदेशके ईजाद आधिष्कार या लड़ाई भिड़ार्की बातें कहता है तो कितने ही आदमी कहते हैं कि हटामो इस बखेड़को, इससे हमें क्या मतलब है ? चीनका चाहे जो हो और तुर्कीका चाहे जो हो इसमें हमारे घापका क्या जाता है ? ऐसे ऐसे जयाल अब भी प्रगट किये जाते हैं । परयाद रखना कि हमारा देश भी दुनियाका एक भाग है और हम स्वयं उसके एक छोटेसे अंग हैं, इसलिये जैसे शरीरमें कहीं चोट लग जानेसे उसका धक्का शरीरके सब भागोंमें पहुंचता है वैसे ही दुनियामें जो बड़ा कैरबदल होता है उसका अच्छा बुरा भस्तर हमें भी सहना पड़ता है । जैसे-

(१) अमेरिकामें कपासकी उपज कम हो तो हमारे देशमें कपासकी फसल अच्छी होनेपर भी रुईका भाव बहुत महंगा हो जाता है । इससे हमारे देशके मिलवालोंको, व्यापारियोंको तथा भूत कपड़ेके प्रादक साधारण लोगोंको भी उसकी महंगीका धक्का सहना पड़ता है ।

(२) हमारे देशके लोगोंका बड़ा भाग गर्मी जगलीपनमें पड़ा रहता है तथा दख्खितामें पड़ा करता है ; इससे हम लोग कोई बड़ा नया आविष्कार नहीं कर सकते । पर यिलापनके लोगोंने जो रेल निकाली है उसका लाभ हम लोगोंको मिळता है, अमेरिकाके लोगोंने कपड़े मीनेकी जो कल बनायी है उससे हम लोगोंको फायदा होता है, इटलीके लोगोंने दारमोनियमका जो आविष्कार किया है, उसका लाभ हम लोगोंको मिलता है,

फ्रांसीसी लोगोंने जो मोटर निकाली है उससे हम लोग फायदा उठाते हैं, जर्मन लोगोंने रसायन शास्त्रकी मददसे अनेक प्रकारके रङ्गोंमें, रोगनोंमें, कलोंमें तथा और कितनी ही चीजोंमें जो फेर बदल तथा सुधार बढ़ाव किया है उसमें हम लोग बिन। मिहनत आसानीसे फायदा उठाते हैं।

(३) यूरोप अमेरिकामें नये नये द्रव्यके सायंसके जो उत्तमसे उत्तम ग्रंथ लिखे जाते हैं उनसे हम लोगोंको लाभ होता है और हमारे देशके प्राचीन समयके जो उत्तमोत्तम ग्रंथ हैं उनसे उन लोगोंको लाभ होता है।

(४) अमेरिका, आस्ट्रेलिया या टांसयालमें चांदी या सोनेकी बड़ी खान निकल पड़े तो चांदी सोनेका भाव घट पड़ जाता है जिससे हमारे देशके व्यापारियों तथा देहाती लोगोंको भी उसका नफा नुकसान सहना पड़ता है।

(५) जर्मन लोगोंने रसायनसे जो नकली नीलका रंग आविष्कार किया उससे हमारे देशका नीलका व्यापार टूट गया।

(६) यूरोप अमेरिकाके लोगोंने जो चाय कार्फी तथा सिगरेट पीना सीखा तो इन चीजोंकी खेती हमारे देशमें अधिकतासे होने लगी और इन सब चीजोंका व्यसन भी हमारे देशमें धीरे धीरे फैलता जाता है।

(७) विलायतमें कीयलोंकी खानोंके मजदूर हड़ताल करते हैं तो उसका असर यहांके कारखानेवालों तथा व्यापारियोंको भी सहना पड़ता है।

(८) यूरोप, अमेरिका, जापान, अफ्रीका या आस्ट्रेलियामें अकाल सम्पन्धी जो कानून धनता है तथा परदेशी आदिमियोंके सम्पन्धमें जो कानून धनता है उसका असर हमारे देशके लोगों पर भी पड़ता है। टैक्स वहां लगता है और माल वहांके

बाजारमें महंगा या सस्ता हो जाता है।

बन्धुमो ! इस प्रकार अनेक रीतियोंसे सारी दुनियाका असर हम सब पर पड़ता है। आज कलके जमानेमें दुनिया दुनिया नहीं रही बल्कि सारी दुनिया एकदेश सी हो गयी है, एकदेश एक प्रान्त सा हो गया है एक प्रान्त एक शहर सा हो गया है, एक शहर एक महल्ले सा हो गया है और एक महल्ला एक मकानकी जुड़ी जुड़ी कीठरियोंके समान हो गया है। क्योंकि विद्या कला के साधनोंने हम लोगोंको एक दूसरेके बहुत निकट कर दिया है तथा दिन पर दिन हम लोग और निकट होत जायगे। परिणाम यह होगा कि यह दुनिया एक मकान समान बन जायगी और जुद जुदे देश उसके जुदे जुदे कमरे समान हो जायगे। अब विचार कीजिये कि ऐसे समय हम दूसरे लोगों या दूसरे देशोंसे लापरवाही रखेंगे तो कैसे निभेगा ? हम मफड़ीक जालकी तरह अपने ही घरमें पड़ रहें तो कैसे चलेगा ? हम अपने मनमें यह सोचें कि दुनिया चूबड़ेमें पड़े हमसे क्या मतलब, दूसरे लोग सुबटे या पिगड़े इसमें हमारे क्याका क्या लेना देना है तो कैसे बनेगा ? क्योंकि अगर तो सबका असर सबपर पड़ता है। जापानमें भूकम्प हो तो उसका असर हिन्दुस्थानसे माल लादकर अमेरिका जाते हुए जहाज पर पड़ता है और इटलीमें ज्वालामुखी फटे तो उसका असर अफ्रीकाके किनारेपर होता है और वहाक जहाज उलट जाते हैं निनमें कमी कमी हमारे देशके आदमी भी होते हैं। इस प्रकार सारी दुनियाकी बड़ी बड़ी घटनाओंका असर हर एक देश पर थोड़ा बहुत पड़ता है। इसलिये अब हम दुनिया भरकी जानने योग्य सब बातें जाननी चाहियें और हर एक मुख्य प्रदममें अपनी दैसियतके अनुसार भाग लेना चाहिये। तभी हमारा हक बना रह सकता है और तभी दूसरी प्रजाके साथ भागे बढ़ा जा

सकता है। इसलिये अब एकान्तसे बाहर निकलना चाहिये, "काजी जी! दुबले क्यों? शहरके अन्दरसे" की कहावतसे अब हमें बाज आना चाहिये और सारे जगतमें भ्रातृभाव बढ़ानेकी कोशिश करनी चाहिये। ऐसा करनेमें ही हमारा तथा हमारे भाइयोंका और दूसरे लोगोंका कल्याण है।

इन सब बातोंको जो लोग ठीक ठीक समझते हैं उनको विश्वास हो जाता है कि अज्ञानतामें पड़े रहना बहुत बड़ा अपराध है, अज्ञानतामें पड़े रहना बड़ी मारी भूल है और अज्ञानतामें पड़े रहना बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि सब पाप इससे उत्पन्न होते हैं। इसवास्ते अपने कल्याणके लिये तथा परम छुपालु परमात्मा जो ज्ञानस्वरूप है उसको प्रसन्न करनेके लिये हमें अज्ञानतासे छूटना चाहिये और ऐसा करना चाहिये कि जिससे हमारे भाई बन्धुओं तथा सारे जगतमें ज्ञान स्वयं फैले। क्योंकि ज्ञान फैलाना सबसे बड़ा काम है और सबसे बड़ा धर्म है। ज्ञानसे आत्माका जितना कल्याण हो सकता है उतना और किसी तरह नहीं हो सकता। इसलिये जैसे बने वैसे अज्ञानताके पापसे छूटनेकी कोशिश कीजिये और ज्ञानके पुण्यके पवित्र प्रकाशमें आइये। ज्ञानके पुण्यके पवित्र प्रकाशमें आइये।

७०-जुदी जुदी सम्प्रदायोंके जो जुदे जुदे मत हैं वे कुछ स्वभावसिद्ध नहीं हैं और न वे आत्माके मत हैं; बल्कि वे देश कालके अनुसार गढ़े हुए मत हैं, इसलिये उनमें समयके अनुसार फेर बदल करना चाहिये।

याद रखना कि जगतमें जितने धर्म हैं, जितने पंथ हैं, जितनी

सम्प्रदायों हैं और जितने मत हैं वे सब कुछ प्रवृत्तिके नियमके अनुसार नहीं हैं, वे सब कुदरतके नियमानुसार नहीं हैं, वे सब मत कुछ शरीर के गठनके अनुसार नहीं हैं, वे सब वैद्यक शास्त्रके नियमानुसार नहीं हैं, वे सब समाजका गठन समझ कर नहीं रहे गये हैं, वे सब पुराने मत कुछ हालके जमानेके राज्यके कानून जानकर नहीं बनाये गये हैं और न वे सभी ऐसे हैं कि आत्माको पसन्द आ जाय । जिस समय वे मत फैले उस समय देशकी जैसी दशा थी, लोगोंकी जैसी दशा थी और भास पासकी दुनियाकी जैसी दशा थी वैसे दशा आजके जमानेमें नहीं है । जैसे-जिस समय महारमा मनु महाराजने मनुस्मृतिके कानून बनाये उस समय वहाँ अंगरेजी राज्य नहीं था, उस समय रेल या तार नहीं था, उस समय तरह तरहके धर्म और पथ नहीं थे, उस समय देशमें इतनी अधिक यस्ती न थी, उस समय गुजारेके लिये लोगोंको आजकलकी सी हैरानी नहीं उठानी पड़ती थी, उस समय आजकलके यरावर मौज शौककी चीजें न थीं और उस समय आजकलकी तरह लोग प्रवृत्तिमें घुल मिल नहीं गये थे । इससे उस समयके सब कानून हालके जमानेमें काम नहीं आ सकते । इसी तरह युद्ध तथा उनके बादके अनुयायियोंने जो नियम बनाये वे आजकलके जमानेमें सब देशोंमें नहीं चल सकते । क्योंकि युद्धका प्रादुर्भाव पाटलीपुत्रमें हुआ था; उनके उस समयके रस्मरिवाज और आचार हालके जापानमें नहीं चल सकते । हालके जापानियोंका अपने देशकी रक्षा करनेके लिये जरूरत होने पर कससे लड़नेको लाचार होना पड़ता है और युद्धका तो यह हुकम है कि सब छाड़ देना चाहिये, तभी नियोजन मिल सकता है । यह हुकम भला आजकलके चीनियों या जापानियोंके कैसे काम आ सकता है? उस

समय पाटली पुत्रकी जो स्थिति थी उसमें और हालके चीन जापानकी स्थितिमें जमीन आसमानका फर्क है । इसलिये याद रखना कि जैसे जैसे दशा बदलती है वैसे ही वैसे मत पंथोंमें भी धीरे धीरे आपसे आप फेर बदल होता जाता है । परन्तु यह फेर बदल बहुत धीमे होता है और अगर जान सुनकर फेर बदल किया जाय तो तेजीसे हो सकता है । इसवास्ते धर्ममें लगे रहनेके लिये और उससे लाभ उठानेके लिये तथा धर्मको और विशाल और ऊंचा बनाने के लिये हमें ऐसी ऐसी अच्छी बातें भी समझ लेनी चाहियें । जैसे—

जब हजरत ईसाने धर्म चलाया उस समय युरोपमें आज कलकी तरह विद्याएं छिली हुई नहीं थीं । इससे उन्हें जो कुछ बातें उस समय कही हों या की हों वे सब बातें आपके सायंसके सामने नहीं टिक सकतीं । तो भी अगर यादविलका शब्द शब्द माना जाय तो मानसिक गड़बड़ाध्याय हुए बिना न रहे और आगे भी न बढ़ा जा सके । जैसे—महात्मा ईसाने यह कहा है कि अगर कोई तुम्हारे साथे गालपर तमाचा मारे तो उसके सामने तुम अपना दायां गाल भी कर दो, जो कोई तुम्हारी टोपी ले ले उसे तुम अपना कोट भी ले जाने दो और कोई तुम्हें एक कोस बेगारमें पकड़ ले जाय तो तुम उसके साथ दो कोस बेगारमें चले जाओ । ये नियम क्या युरोप अमेरिकाके ईसाई राजा आजकल पाल सकते हैं ? और अगर पालें तो क्या दुनियामें उनका राज्य इतना बढ़े ?

इसी तरह पैगम्बर महम्मद साहबने अरबस्थानमें जंगली अरबोंको सुधारनेके लिये धर्म चलाते समय जो कानून बनाये थे सब कानून क्या आजकलके लोग पूरा पूरा मान सकते हैं ? जैसे—चार स्त्रियां व्याहृतकी छूट, व्याज न खानेका हुक्म, कुरबानी

करनेका दहराव तथा मूर्तिपूजक काफिरोंको मार डालने और उनसे दोस्तीन करनेका हुक्म आजकलके जमानेमें सब लोग नहीं पसन्द कर सकते । चतुर मुसलमानोंकी समझमें अब यह बात आती जाती है कि आजके जमानेमें व्याज लिये बिना व्यापार घधा नहीं चल सकना । जब हमसे दूसरे व्यापारी व्याज लेते हैं , तब हम दूसरोंसे व्याज न लेंगे तो कैसे चलेगा ? खियोंको परदेमें रखनेके बारेमें भी लोगोंका खयाल पलटता जाता है और इसमें भी यूरोप अमेरिकाकी छूटका असर पड़ रहा है । इसी तरह बेजिनेरियन दयालु मुसलमान भाइयोंको पशुओंकी कुरबानीका काम भी नापसन्द है और एकसे अधिक स्त्रियोंसे ब्याह करनेका रिवाज भी घट घटता जाता है । इस प्रकार जमानेके अनुसार हर एक धर्मके मतमें कुछ न कुछ फेर बदल होता जाता है ।

इसी प्रकार जन्तु विधाने जैनमतपर भी कुछ असर डाला है और जीवदयाके नियम पालना बहुत अच्छी बात होने पर भी उसमें जो बेहद अत्युक्ति होती है उसकी तरफ सुबरे हुए जैन भाइयोंका लक्ष्य टिचता जाता है । इस तरह दुनियाके हर एक धर्मवाले समझते आते हैं कि हमारे मतमें जो आश्रियाएँ बतायी हैं तथा जो जो हुक्म फरमाये हैं वे सब कुछ हमेशाके लिये नहीं हैं । क्योंकि वे सब कुछ आत्माकी तद्वत्ति नहीं निकले हैं और न ये ऐसे मत हैं जो तीनों कालमें टिक सकें, धार्मिक देशकालके अनुसार तथा आस पासके सयोगोंके अनुसार उस समयके लोगोंकी दशा देखकर उन्हें सुधारनेके लिये उस समयके महात्माओंन मौकेकी बातें कही हैं और उनकी उनकी जमानेमें बहुत अरूरत थी इसमें कुछ शक नहीं । उनकी मिहनतसे, उनके नियमोंसे, उनके मतोंसे और उनकी

क्रियाओंसे अनेक आदमियोंको लाभ पहुंचा है और अब भी अनेक आदमियोंको इन रास्तोंसे फायदा होगा इसमें कुछ शक नहीं और कुछ आश्चर्य नहीं है। परन्तु तो भी यह बात समझ लेने लायक है कि पुराने समय और पुराने धर्मके सब मत प्रकृतिके सदा अनुकूल नहीं हो सकते और न हालके समाजके अनुकूल ही हो सकते हैं। और आजकलके राज्यके कानूनोंसे मेल खानेलायक भी वे मत नहीं हैं। इसलिये जहाँ जहाँ या जिन जिन विषयोंमें ऐसी अड़चल पड़ती हो वहाँ सिर्फ पुस्तकमें ही न लगे रहकर ईश्वरको हाजिर नाजिर जानकर, अन्तःकरणकी प्रेरणाओंके अनुसार, महात्माओंकी सलाहके अनुसार और देशकालकी स्थितिके अनुसार बर्ताव किया जाय तो उससे बहुत जल्द उद्घाति हो सकती है। इसलिये इस मूलमें न पड़े रह जाइये कि यह मत हमारे धर्मका है इसको कैसे छोड़ें। यद्विक जो सत्य है उसीको अपने धर्मका मत समझ कर ग्रहण करनेकी कोशिश कीजिये।

ये सब बातें बताकर हम आपको कुछ यह नहीं समझाना चाहते कि दुनियाके सब धर्म झूठे हैं या न हम यह कहते हैं कि सब धर्मोंके सब सिद्धान्त मानने लायक नहीं हैं। इसके विरुद्ध हम तो बड़ी प्रतिष्ठाके साथ यह समझते हैं कि हर एक धर्ममें कितनी ही खूबियाँ हैं तथा हर एक धर्मकी मददसे अनेक लोगोंका कल्याण हुआ है और अब भी होगा। पर मूल बात इतनी ही है कि जो बात या जो मत अन्तःकरणको खलता हो और आत्माके स्वभावके विरुद्ध लगता हो उस मतके गुलाम बननेसे पहले शुद्ध सत्यको सामने रखकर साफ दिलसे विचार करना और फिर जो अन्तरात्मा हुक्म दे उसके मुताबिक चलना। यही हमारी आपको सलाह है।

५१-हालमें हमारे पास क्या है, हालका समय कैसा है और हालके हमारे साधन तथा सयोग कैसे हैं , यह जैसे हम जानते हैं वैसे ही अगर आगे बढ़ना हो तो यह भी जानना चाहिये कि इन सब विषयोंमें और क्या क्या उन्नति दरकार है ।

हम देखते हैं कि हर एक आदमीको आगे बढ़नेकी इच्छा होती है । कोई आदमी सचे दिलसे यह नहीं चाहता कि मैं पीछे पड़ा रहूँ । कुदरतकी इच्छा ही ऐसी है, उसके नियम ही ऐसे हैं और इस जगतकी रचना ही ऐसी है कि हर एक जीव तथा हर एक प्राणीको आगे बढ़नेकी स्वभावतः इच्छा होती है । यहाँतक कि जाने या बेजाने पेसा करनेको उसे लाचार होना पड़ता है । इससे जगतकी हर एक वस्तुमें भी हर घड़ी कुछ न कुछ कुदरती रासायनिक फेर बदल हुआ करता है । परन्तु अभी हमारा ज्ञान बहुत अधूरा है और एस सूक्ष्म फेर बदल देख लेने माप लेने तथा समझ लेनेके साधन अभी तक जैसे चाहिये वेस हमारे पास नहीं हैं । इनसे हर घड़ी होने वाला फेर बदल अणुवणुत बढ़ा रूप धारण करलता है और बहुत समय बीत जाता है तब हम उसे देख सकतें हैं । जैसे-

दूधसे दही जमानेके लिये जिस समय उसमें जोरन डालत हैं उसी समयसे उसमें कुछ न कुछ रासायनिक क्रिया होने लगती है । उस क्रियाको उसी वक्त हम असली रूपमें नहीं देख सकतें । जब कई घंटे बाद दही जम जाता है तब हम दूधके स्वरूपमें फेर बदल हुआ पाते हैं । यानी गरम करनेके लिये जब बून्ने पर चढ़ाते हैं तभीसे, उसी क्षणसे उसमें कुछ फेर बदल होने

लगता है परन्तु जब तक पानी ठीक ठीक गरम नहीं हो जाता तब तक उसका फेर बदल हम नहीं देख सकते । बीजको जब जमीनमें बीते हैं उसी क्षणसे उसमें फेर बदल होने लगता है परन्तु जब तक उसमें अंकुर नहीं फूटता और बाहर नहीं निकलता तब तक हम उसकी भीतरकी क्रिया नहीं जानते । बुझार आने पर होता है तो कई दिन पहलेसे शरीरमें उसकी तय्यारियां होने लगती हैं परन्तु यह बात बहुत आदमी नहीं जानते ; जब बुझार आ जाता है तभी मालूम पड़ता है कि बुझार आया । लेकिन उसकी तय्यारियां तो कई दिन पहलेसे होती हैं । कुछ फायदा होनेको या नुकसान होनेको होता है तो उसका बीज भी मुद्दत पहले पड़ जाता है परन्तु उस समय यह बात हम नहीं जानते । इससे जब उसके फलसे लाभ या हानिको भवानक जानते हैं तब हमें बहुत बड़ा हर्ष या शोक होता है । लेकिन सब धुलिये तो जगतकी हर एक घटना क्रम क्रम तथा नियमसे होती है । कोई बात आपसे आप, एक दम, भवानक नहीं हो जाती । हर एक वस्तुकी जड़ बहुत गहरी होती है और यह हर घड़ी होनेवाले फेर बदलका परिणाम है, पर हम ऐसा सूक्ष्म फेर बदल नहीं देख सकते । इससे हमें ऐसी महान महान बातोंकी खबर नहीं होती ; सिर्फ बड़े बड़े परिणाम हमें सूझते हैं जिन्हें देखकर हमें हर्ष या शोक होता है ।

जो सुखे दिलके आदमी हैं, जो बाहरकी बातोंमें ही लिपटे रहते हैं, जिन्होंने अपनी देखनेकी शक्तिको विकसित नहीं किया है, जिन्होंने अपनी बुद्धिको विकसित नहीं किया है, जिन्होंने जुदे जुदे विषयोंके शास्त्रोंका खूब मनन नहीं किया है और जिन्होंने जगतमें होनेवाले फेर बदलका तथा मनुष्यके मनमें होनेवाले फेर बदलका मनन नहीं किया है, उनकी कुदरतकी

हर एक वस्तुमें घड़ी घड़ी होनेवाले फेर बदलकी खबर नहीं होती। परन्तु जो आदमी आगे बढ़े हुए हैं, जिन आदमियोंने तिकस्मी चीजोंके मोहसे बच कर ऐसे आनन्ददायक विषयोंमें अपना समय लगाया है और जिन आदमियोंने सर्वशक्तिमान महान ईश्वरकी मददसे लीला समझनेका प्रयत्न किया है उन ज्ञानियोंको हर एक वस्तुके सूक्ष्म फेर बदलका भी थोड़ा बहुत पता लग जाता है। पर ऐसी सूक्ष्म दृष्टिवाले महात्मा बहुत ही थोड़े होते हैं और जो ऐसे होते हैं वे बड़ी तेजीसे आगे बढ़ सकते हैं। नौ आगे बढ़नेके लिये ऐसी सूक्ष्म दृष्टि हासिल करना सीखना चाहिये। व्यवहारी आदमियोंमें इतनी गहरी दृष्टि और सूक्ष्म बुद्धि न हो तो भी उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति समझ लेनी चाहिये। जैस-इस समय हमारे शरीरकी प्रवृत्ति कैसी है, हमारे कुटुम्बकी स्थिति कैसी है, हमारी आमदनी कितनी है, हमारा खर्च कितना है, हमारे मित्र कैसे हैं रोजगारमें साधन कैसे हैं, शक्त कैसा है, हमारे देशकी या गाँवकी दशा कैसी है, हमारे मनका चक्र किस तरफको ढला हुआ है, धर्मके विषयमें हमारी श्रुति कैसी है, हम किस किसके दोस्तोंको मदद पसन्द करते हैं, हमारा शौक किस किसका है, हमारे कुटुम्बके आदमियोंका स्वभाव कैसा है, हमें किस किसकी पुस्तकें पढ़ना पसन्द है, हमारे भास पास जाननेयोग्य क्या क्या पारदाएँ होती हैं, हमारे रोजगारमें उन्नतिका ढङ्ग है कि नहीं और किन किन विषयोंमें कैसे कैसे सुधीते हैं तथा क्या क्या मसूरीते हैं, यह हर एक आदमीको जानना चाहिये। क्योंकि ये सब बातें बड़ी आसानीसे जानी जा सकती हैं और साधारण समझसे भी समझी जा सकती हैं। इतना समझनेके लिये कुछ मौकिक बुद्धि दरकार नहीं है। बल्कि जरा ज्यादा

ध्यान देनेसे ये सब बातें आसानीसे समझमें आ सकती हैं । पर भफसोस है कि अभी हमारे करोड़ों भाई बहनें हर रोजके दृश्योंमेंसे ऐसी मोटी मोटी बातें भी नहीं जान सकतीं और जो घटनाएँ उनके आस पास हो रही हैं तथा जिस स्थितिमें वे लोग स्वयं पड़े हुए हैं उनका भी विचार वे लोग नहीं करते और न इनसे अटकल लगाना उन्हें आता है । हम इतनी बड़ी अज्ञानतामें डूब गये हैं । इसलिये हमें ऐसा करना चाहिये कि जिससे हमारे भाई बहनें अपनी सच्ची दशा समझा सकें ।

बन्धुओं ! आगे बढ़नेके लिये, उन्नति करनेके लिये और मोक्ष पानेके लिये अर्थात् सम्पूर्णताको पहुँचनेके लिये अपनी वर्तमान दशा समझना ही यस नहीं है; बल्कि इसके लिये महारमा लोग कहते हैं कि जैसे, हालमें क्या है यह जानना दरकार है वैसे ही इसके बाद क्या होना चाहिये यह जानना भी दरकार है । यह बात ठीक ठीक समझमें आवे तभी हम तेजीसे आगे बढ़ सकते हैं । हमें यह मालूम हो जाय कि अब इस प्रकार होना चाहिये तो हमारा रास्ता सीधा हो जाय ; हमें मालूम हो जाय कि अब हमें अमुक अमुक धीजोंकी जरूरत है तो उनको हासिल करनेके लिये मिहनत की जा सकती है और हमें मालूम हो जाय कि हमें फलानी जगह पहुँचना है तो यह जगह कितनी दूर है, वहाँ जानेमें कितना समय लगेगा और किस उपायसे हम वहाँ जा सकेंगे ये सब बातें बहुत आसानीसे समझमें आ सकती हैं । इससे तेजीसे आगे बढ़ा जा सकता है । इसलिये जैसे हम यह बात ठीक ठीक समझते हैं कि हमारी हालकी क्या दशा है वैसे ही हमें यह भी खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि अब क्या करना चाहिये । आगे करनेकी बात समझ जानेसे हमारे जीवनका गठन निर्धारित हो जाता है, काम करनेकी कुंजियाँ

मिल जाती हैं और फिर हममें एक तरहकी मजबूती आ जाती है। इससे हम जिधरकी हवा लगे उधरको नहीं लुढ़कते बल्कि अपनी जगहपर दृढ़तासे खड़े रह सकते हैं। जो आदमी इन सब बातोंका विचार नहीं करते और क्या होना चाहिये तथा कहाँ पहुँचना चाहिये, इसका खयाल नहीं करते वे बेपैदाके लोटेकी तरह होते हैं और जिधर जिधर झुक जाते हैं। वे बिना लगरक जहाज समान होते हैं जिधरकी हवा आती है उधरका बहते फिरते हैं। ऐसे आदमी दुनियाँमें बड़ आदमी नहीं हो सकते। जिन्होंने अपनी दिशा नहीं ठहरा ली है, जिन्होंने अपनी पतधार अपने हाथमें नहीं रखी है, जिन्होंने अपनी नींव मजबूत नहीं रखी है, जिन्होंने अपनी शक्तियोंको प्रयोजनकी कोशिश नहीं की है, जिन्होंने अपनी बुद्धिसे अच्छी तरह काम लेनेकी तकलीफ नहीं उठायी है और जिन्हें अपने प्रभुकी महिमा स्मरणनेकी परवा नहीं है य आदमी कैसे भागे बढ़ सकेंगे ? नहीं बढ़ सकते। इसलिये अगर भागे बढ़ना हो तो हालमें क्या है यह जैसे जानते हैं ऐसे ही इसके बाद क्या होना चाहिये यह जाननेकी भी खास कोशिश कीजिये। तब बहुत मासानीसे भागे बढ़ सकेंगे।

क्या होना चाहिये इसका विचार करनेके लिय पहले यह सोचना कि हमारी दशा कैसी है, हमारी शक्ति कितनी है यह सोचना कि हमारे देशमें या हमारे गाँवमें या हमारी जातिमें इस समय किस चीजकी ज्यादा जरूरत है या किस बातसे अधिक लोगोंका भला हो सकता है और यह सोचना कि परम कृपातु परमात्माने हमें कितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ दी हैं और उसके हिमायतमें हम कितनी बड़ी शक्तिसे काम लेते हैं। फिर यह सोचना कि धर्मके लिय, अपनी आत्माके कल्याणके

लिये तथा सर्वशक्तिमान महान प्रभुके लिये हम कितना ज्यादा काम कर सकते हैं तथा क्या क्या करनेके लिये शास्त्रकी आज्ञा है। ये सब बातें समझकर इसका विचार करना कि अब क्या करना चाहिये। ऐसा करनेसे बहुत रास्ते मिल जाते हैं और इससे भागे आकर बहुत फायदा होता है। क्योंकि अब क्या करना चाहिये यह जान लेनेसे जिन्दगीमें नया बल आ जाता है और उत्तम प्रकारका चरित्र बन जाता है; इससे भागे आकर महात्मा बना जा सकता है और फिर प्रभुका धारा बना जा सकता है। इसलिये हालमें क्या है यह जैसे जानते हैं वैसे ही अब क्या होना चाहिये यह जाननेकी कोशिश कीजिये। यह जाननेकी कोशिश कीजिये।

५२-बड़े बड़े सुखोंको हम छोटा गिन लेते हैं और छोटे छोटे दुःखोंको बड़ा माना करते हैं; हमसे हमें भारी भारी दुःख दिखाई देते हैं, पर असलमें देखा जाय तो उनमें दुःख बहुत ही थोड़ा होता है।

हमेशा हर जगह इस किस्मकी शिकायत सुनी जाती है कि हम दुखी हैं। कोई कहता है कि मुझे स्त्रीसे दुःख है, कोई कहता है कि मुझे रोजगारसे दुःख है, कोई कहता है कि मुझे लड़कोंसे दुःख है, कोई कहता है कि मुझे मालिकसे दुःख है, कोई कहता है कि मुझे नौकरोंसे दुःख है, कोई कहता है कि मुझे शानसे दुःख है अर्थात् जो जो बातें मैं जानता हूं उनके

करनेका मेरे पास मसाला नहीं है इसका मुझे दुःख है, कितने ही भक्त कहते हैं कि हम जो जानते हैं उसके अनुसार चल नहीं सकते इसका हमें दुःख है, कितने ही कहते हैं कि हमें गरीबीसे दुःख है, लड़के कहते हैं कि हमें मास्टरसे दुःख है, मास्टर कहते हैं कि हमें शराब विद्यार्थियोंसे हैरानी है ; छियोंमें कोई कहती है कि मुझे सास ससुर या देवगनी जठानीसे दुःख है, कोई कहती है कि मुझे वैधव्यका दुःख है, कोई कहती है कि मुझे लड़कों न होने या हांफर न जीनेका दुःख है; कोई आदमी कहता है कि मुझे धर्मगुरुसे दुःख है, कोई कहता है कि मुझे धर्मके दयायका दुःख है, कोई कहता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं रहता इसका दुःख है, कोई कहता है कि मेरे पढ़ांसी शराब हैं मुझे इसका दुःख है, और कोई कहता है कि मेरी मिहनतकी कदर नहीं होती मुझे इसका दुःख है । इस तरह सब आदमी तरह तरहका दुःखड़ा रोया करते हैं ।

यह सब देखकर बहुत आदमियोंको ऐसा मालूम होता है कि यह दुनिया दुःखसे ही भरी हुई है । क्योंकि वे जिधर नजर डालते हैं या जिस आदमीसे मिलते हैं या जिस रोजगारकी देखते हैं सर्वत्र उनको दुःख ही दिखाई देता है, इससे लाजों आदमी यह मान लेते हैं कि यह संसार दुःखस्वरूप ही है ।

अब हमें विचार करना चाहिये कि क्या यह दुनिया दुःख-रूप ही है ? क्या सचमुच दुनियामें दुःख ही अधिक है ? अगर सुखसे दुःख अधिक हो तो फिर जिन्दगी क्योंकर टिक सकती है ? अगर दुनियामें दुःख अधिक होता तो क्या भोग बिलासकी प्रेमासार सामग्री होती ? अगर दुःखकी अधिक रचना कुंदरतकी इच्छा होती तो क्या दुनियाकी रचना ऐसी सुख देनेवाली होती ? अगर दुःख देना ही प्रभुकी इच्छा होती तो क्या

प्राणीमात्रकी आरम्भसे मन्त तककी बौद्ध सुखकी तरफ होती ? और अगर दुःख देनेकी ही ईश्वरकी इच्छा होती तो क्या मनुष्यके अन्दर शान्ति, दया, क्षमा, तितिक्षा, ज्ञान, प्रेम, वैराग्य और परोपकार जैसे अनेक महान सदगुण होते ? अगर दुःख देनेकी ही प्रभुकी इच्छा होती तो क्या प्रभु स्वयं आनन्दस्वरूप होता ? कहिये कि नहीं । इन सब विषयोंको जो लोग ठीक ठीक समझते हैं वे आइनेकी तरह साफ साफ देख सकते हैं कि संसार साररूप है, कुछ दुःखरूप नहीं है । इससे हर आदमीकी जिन्दगीमें तथा हर एक जीवकी जिन्दगीमें हमेशा सुख ही अधिक होता है । यहां तक कि जगतके जो जो महान तरफ हैं वे सब सुख देनेवाले स्वभावके ही हैं । जैसे-पवन अपनी शीतलतासे प्राणियोंको कितना कुछ न आनन्द दे सकता है; वर्षा अपनी खूबीसे संसारका कितना कुछ न मला कर सकती है; पृथ्वीकी महान शक्तिसे कैसे सुन्दर महान फल उत्पन्न होते हैं और कैसे एकसे अनेक फल हो जाते हैं, सूर्य नारायण अपने प्रकाशसे जगतका कितना बड़ा दुःख घटा देते हैं, कितने बड़े बड़े भयंकर जन्तुओंका नाश करते हैं और कितना अधिक प्राणतृप्त देते हैं; समुद्र बहुत दूफानी, मस्त और घेवरचा सा होने पर भी मनुष्योंका कितना भारी बोझ अपनी पीठ पर उठाता है; अग्नि-देवरसोई घनानेके काममें मददगार होकर जगतकी कितनी बड़ी सेवा करते हैं; चन्द्रमा अपना शान्त अमृत धरसा कर जगतका कितना बड़ा उपकार करता है और अनाज, फल, फूल तथा औषधियां अपने पुष्टिकारक अनमोल गुणोंसे जगतके जीवोंका कितना कुछ न पोषण करती हैं यह तो जरा देखिये । इतना ही नहीं बल्कि मनुष्यके शरीरकी रचना कैसी अनुपम हुई है तथा भिन्न भिन्न किस्मके प्राणियोंके शरीरकी रचना कैसी

मदभुत है यह भी जरा देखिये । ऐसी रचना हुई है कि मछलिया पानीके मन्दर रहकर सुख पाती हैं, गायें घास खाकर दूध दे सकती हैं, पक्षी सुपत मिलनेवाली सुराह बाकर सुन्दर गीत गा सकते हैं, हवाके जोष हवामें रहकर मोज कर सकते हैं, जगन्के जीव जगलमें रहकर आनन्द भोग सकते हैं और अनेक प्रकारके जंतु किसम किसमके प्राणियों-के शरीरके मन्दर रहकर भी आनन्द भाग सकते हैं । ये सब क्या दुःख देनेके लिये हैं ? भाइयो ! इन सब बातों पर विचार करनेसे हमें यही मालूम होता है कि सुख भोगनके लिये परम कृपालु परमात्माने इस सृष्टिकी रचना की है । इसीसे जगह जगह सुखके साधन हैं और हर एक बातमें छुल्लुम झुल्ला या छिप तौर पर सुख समाया हुआ है । तिसपर भी छाग बहुत करके नु खकी ही शिकायत किया करते हैं और दुःख ही भागा करते हैं यह क्या भफसोसकी बात नहीं है ?

भाइयो ! इस जगलमें और हमारी इस जिन्दगीमें खास करके सुख ही अधिक है तो भा हम सब दुःखको बहुत मानत हैं । इसके कारण जानने लायक हैं । इसके लिये पण्डितजन कहते हैं कि—

परम कृपालु परमात्माने मनुष्य जातिको जो बड़े बड़े कुर्रती सुख बख्शे हैं उनकी लोग कीमत नहीं समझते, इतना ही नहीं यदि उसे स्वामाधिक सुखोंको भी बहुत छोटा समझते हैं और छोटे छोटे दुःखोंको भी बड़ा मानते हैं, इससे वे दुःखी होते हैं । जैसे-ऐसी उत्तम जिन्दगी मिली है इसके लिये उपकार माननेकी नहीं सूझती, चीरासी लाख जातियोंमेंसे उत्तम मनुष्यका जन्म मिला है इसकी कीमत लोग नहीं समझते, जिसकी किसी तरह कामत नहीं भाफी जा सकती यह उत्तम तन्दुरुस्ती मिली है इस

सुखको नहीं देखते, जिस हवा बिना एक क्षण भी नहीं चल सकता वह सुन्दर और कामती हवा मुफ्त मिलती है और जितनी चाहिये उतनी मिल सकती है, इसका सुख किसी लेखमें नहीं है; प्रकाश और गरमी जो जीवनके मुख्य तत्त्व हैं वे तत्त्व बहुत-बहुतसे सबको मिले हैं उसका कुछ दाम ही नहीं है; हमारे माँ-बापके हृदयमें हमारे लिये अतिशय स्नेह भरा हुआ है इस सुखका हमारे सामने, कुछ मोल नहीं है और जिन्दगीकी ज़रूरतके अनेक सुधीते हमें मिले हैं; इन सब सुखोंको हम किसी हिसाबमें नहीं गिनते। लेकिन किसी दिन जरा कहीं मनमानी न हो तो उसका बहुत बड़ा दुःख मान लेंगे हैं।

प्रभुने कान दिये और उनमें सुननेकी शक्ति दी इसका उपकार मानना तो दूर रहा और यह सुख तो अलग रहा पर थोड़ेसे शब्द, जो हमें नहीं रुचते, अपने विरोधी आदमीके मुँहसे सुनाई दें तो इसको हम बड़ा भारी दुःख मान बैठते हैं। विचार कीजिये कि आप अपनी जिन्दगीमें अपन-पखानके शब्द अधिक सुनते हैं कि अपमानके शब्द अधिक सुनते हैं? ज्ञान, उपदेश, धर्म और नीतिके शब्द अधिक सुनते हैं कि मूर्खताके शब्द अधिक सुनते हैं? स्वीकार कीजिये कि हमारे कानोंको बहुत करके हमेशा अच्छे ही शब्द अधिक सुन पड़ते हैं और खराब शब्द कभी कभी सुन पड़ते हैं और वे भी बहुत थोड़े होते हैं तथा खराब शब्द खासकर स्वाभाविक नहीं होते बल्कि संयोग-वशा होते हैं और जब वह संयोग बदल जाता है तब उस तरहके शब्द भी मिट जाते हैं। मन्दिरोंके घंटोंकी ध्वनि मुफ्त सुन पड़ती है, बाजों और उस्ताद गधियोंके गीत जगह-जगह फोनोग्राफोंमें तथा और कई तरह मुफ्त सुनाई देते हैं, कोयलोंकी आवाज, तोते मैनाकी आवाज, पानीकी कलकल ध्वनि, ब्याइशादीमें

गाये जानेवाले गीत, आम तौर पर बजने हुए बैण्ड और कितने ही मन्दिरोंमें होने वाले कथा तथा आम समाजोंमें होने वाले कीमती भाषण सुननेको मिलते हैं। इसके सिवा स्नेहियों और मित्रोंके प्रेम भरे वचन, छोटे लड़कोंकी तोतली बोलों और प्राणप्यारोंके हार्दिक स्नेह भरे वचन सुन सुन कर हमें धार धार आनन्द होता है परन्तु शरमकी घात देखिये कि इन सब बातोंकी तथा इन सब सुखोंको भूल कर, किसी वक्त किसी पराय आदमीसे थोड़ा वचन सुननेमें जा जाय तो उससे हम भारी दुःख माना करते हैं, इस तरह हम दुःख मानते हैं इससे ऊपरकी उन बड़ी बड़ी चीजोंके सुख तथा हर रोज मिलने वाले धारधारके सुख हवामें बड़ जाते हैं। क्योंकि उन सुखोंकी हमारे सामने कीमत नहीं है, परन्तु हम दुःख की इतनी कीमत समझते हैं कि वह कलेजेमें गड़ जाता है। इससे हम छोटे छोटे दुःखोंको भी बहुत बड़ा माना करते हैं और उनसे हैरान हुआ करते हैं।

अब दूसरी यातका विचार कीजिये कि हमारे सामने अच्छे हृदय अधिक पड़ते हैं कि खराब हृदय अधिक पड़ते हैं? जिनके नजर ढालने हैं चकर भरेदार सुन्दर फल फूल वाले पेड़ दिखाई देते हैं मकानोंके सामने नजर दीवाने हैं तो मनुष्यकी उत्तम कारीगरोंके भग्ने जगह जगह दिखाई देते हैं, पक्षियोंके उड़ते हुए गुण्डपर दृष्टि ढालते हैं तो उसे देख कर भी एक प्रकारका आनन्द होता है, गायोंका समूह चला जाता हो तो उसको देखनेमें भी एक प्रकारका आनन्द होता है, पानीके सरसों, नदियों, तालाबों या समुद्रोंके देखते हैं तो उससे भी अनेक प्रकारका खुदरती आनन्द होता है, शामकी आकाशके सामने ताबते हैं तो उसको बहारदार अनुपम दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित होता है।

रातको आकाशकी ओर निहारते हैं तो उसमें जगमगाते हुए अनेक तारे देखकर समाधत एक प्रकारके आश्चर्यके साथ आनन्द होत है और संघरे आकाशकी तरफ दृष्ट फेंकते हैं तो उगते हुए सूर्यको देखकर हमारे जीवनमें आनन्दका कुछ मया सोता आ जाता है । यकार्योंके छोटे यथोंको, कुतियोंके छूटे यथोंको, पशुओंके छोटे यथोंको, पक्षियोंके छोटे यथोंको या मनुष्योंके छोटे छोटे घालकोंको देखते हैं तो उनके निर्दोष हाथ भाग देखकर बिना कारण उनपर हमारा स्नेह उमड़ना है और उनको रेलानेका मन करता है तथा उनसे एक प्रकारका कुदरती आनन्द मिला करता है । इसके सिवा बाजारमें ज़िघर जाते हैं उधर ही मनुष्यकी कारीगरी तथा कुदरतकी कारीगरीकी कितनी ही कलाएँ और सुन्दर नमूने हमारी नज़रमें आते हैं । इस प्रकार जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि पड़ती है वहाँ बहुत करके कुछ आस सुन्दरती ही दिखाई देती है । निसपर भी हमारी कामनसीबी देखिये कि इस सारी सुन्दरताको दबाकर, किसी वक्त कोई नापसन्द चीज़ सामने पड़ गयी हो तो उसकी यातें हम किया करते हैं और उसीका दुःखड़ा रोया करते हैं । यद्वा तक कि कभी कोई खराब चीज़ दिख जाय तो न आने फया हो जाता है कि उम्मी चीज़का संस्कार मनमें बिठा लेते हैं । परन्तु इनमें बड़े सूर्यको छोड़कर जरा से दुःखमें जीवको हान देना कितना बुरा है यह हम लोग नहीं जानते । और जो लोग जानते हैं वे भी उसके अनुसार नहीं चलते । इसीसे दुःख अधिक दिखाई देता है ।

इसी प्रकार ख नेके विषयमें विचार कीजिये कि हमें हमेशा अच्छा खना मिलता है कि बुरा ? अगर हम अपनी दशाको भली भाँति समझते हों और अपने सन्तोषकी वृत्तिको अच्छी

तरह समझने हों तो हमें विश्वास हो जाता है कि ईश्वरकी कृपासे हर रोज बहुत करके हमें अपनी योग्यताके अनुसार ही खाने पीनेकी मिलता है। उसमें खराब खाना तो कभी ही कभी होता है। तिसपर भी कभी कुछ मूल हो जाय तो उसको हम बहुत भारी बात माना करते हैं और किसी घक कुछ सुधीता न हो तो उसका दुखड़ा रोया करते हैं। जैसे-घरमें हमेशा कढ़ी अच्छी बनती है तो उसका सुख किसी लेखमें नहीं, पर महीनेमें एकबार किसी कारण जय कढ़ी बिगड़ जाती है तब उसका दुःख हमें बहुत भारी हो जाता है और इसके लिये बीबीके साथ हम खूब कलह करते हैं। इसी प्रकार स्पर्श मुखके बारेमें समझना चाहिये। और घनके दुःखके लिये भी इसी किस्मकी पोल होती है। जैसे-ईश्वरकी कृपासे बहुत धन मिला हो या खर्च खल जाय लायक पैसा मिलता हो तो उसकी कुछ गिनती नहीं पर उसमें से कुछ किसी कारणसे खो जाय या जाता रहे तो यह महा-भारतका दुःख हो जाता है।

भाइयो ! याद रखना कि इसी प्रकार हम दूसरे अनेक बड़े बड़े सुखोंकी कीमत नहीं समझते और छोटे छोटे दुःखोंको बहुत बड़ा मान लिया करते हैं; इसीसे हम दुखी हैं। नहीं तो असलमें दुःख बहुत ही थोड़ा है। इसलिये जैसे बनेबैसे सुखोंकी कीमत समझना सीखिये और विश्वासके साथ यह समझ लीजिये कि इस जगत्में ईश्वरके दिये हुए दुःख बहुत थोड़े होते हैं, बाकी ज्यादातर दुःख लोग अपनी भ्रमतासे खड़ा कर लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो दुःख मर गया है उसको भी मनुष्य फिरसे जिला देते हैं और न चढ़ता हो तो उसको कोई खादकर डालते हैं। कहा जाता है कि पुनर्जन्ममें संजीवनी बिद्या थी उससे आदमी मुर्दोंको जिला सकते थे; अब यह संजीवनी बिद्या

नष्ट हो गया है, इससे लोग मुर्दोंको नहीं जिला सकते । परन्तु हम यह नहीं मानते कि संजीवनी विद्या नष्ट हो गयी है । मुर्दोंको जिलानेकी विद्या भले ही नष्ट हो गयी हो परन्तु मरे हुए दुःखोंको फिरसे जिला देनेकी संजीवनी शक्ति तो हमारे कितने ही खूबत घूँदें वृद्धियोंमें अब भी है । वे मुद्दत पहलके मरे हुए दुःखोंको जिला सकते हैं और उन्हें भोगा करते हैं । भाइयो ! खबरदार हो जाइये कि समूल्य संजीवनी शक्तिका ऐसा दुरुपयोग न हो सुखोंकी कीमत समझना सीखिये परन्तु दुःखोंकी कीमत बढ़ानेको फल मत सीखिये और छोटे छोटे दुःखोंको बड़ा बना देनेकी भूल मत कीजिये । क्योंकि सुख स्वर्गकी तरफ ले जाता है और दुःख नरककी तरफ ले जाता है । इसलिये ऐसा कीजिये कि सुखकी रास्ता खुले , ऐसा मत कीजिये कि दुःखका रास्ता खुले । यही प्रार्थना है ।

५३-भाग्यको सुखका आधार मानना कमजोर मनकी निशानी है । इसलिये भाग्यको सुखका आधार माननेके बदले ज्ञान तथा उद्योगको सुखका आधार मानना सीखिये, तब जल्द सुख पा सकेंगे ।

हमारे बहुतसे भाई तथा लाखों बहनें बहुत मुस्त होती हैं, उनकी रहन सहन घटझी होती है, उनकी जिन्दगीका नाच बिना पनघार और बिना लंगरकी होती है । किस तरफको जाना है, किस जगह जाना है, कितने अरसेमें जाना है, किस उपायसे

जाना है और बिना लिये ज्ञान है इन बातोंपर वे लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते। हवा जैसे दिलमिलाते हुए पसेको या गर्मको उड़ा ले जाता है वैसे ही वे लोग संयोगोंके आधारपर मड़कते फिरते हैं या फुगल भेलने समय मेंदफों जैसे चारों तरफसे जो सामने पाता है वह छोड़कर लगा देता है वैसे ही इन्होंने उन लोगोंकी होती है। क्योंकि वे लोग ज्ञानकी कीमत नहीं समझते और उद्योगकी कीमत भी नहीं समझते। तब वे आत्माके वरकी कीमत क्या समझ सकते हैं ? और सर्वशक्तिमान महान परमात्माकी कृपाकी मददकी क्या समझ सकते हैं ? नहीं समझ सकते। इसमें बेचारे ऐसे आदमी माग्यके मरोसे रह जाते हैं। और माग्य एक ऐसा उलझनवाला शब्द है, इतना विशाल भयंकर-वाला शब्द है और लोगोंके हृदयमें इतना गहरा जमा हुआ तथा मरका माग्य बना हुआ शब्द है कि उसके विरुद्ध दलीलोंको आदमी आत्मानोसे मान नहीं सकते। यह नहीं कि सिर्फ महान आदमी नहीं मानते, बल्कि बड़े बड़े चतुर कहलाने वाले आदमी भी माग्यकी मालमें पड़े रहते हैं। क्योंकि पुराने संस्कृत ग्रंथोंमें इस किस्मके बहुतसे वचन मिल जाते हैं और क्या याचनेवाले दयासजी महाराज लोग भी इसका समर्थन किया करते हैं। इससे माग्य शब्द हर एकके मनमें घस गया है जिसमें जगत्कोई भी बात होती हो वहां लोग माग्यकी मानत खड़ा कर देने हैं। उन्हे-किमीको भोजनारमें घास लगे तो कहा जाना है कि इसके माग्यका दोष है। परन्तु आदमी यह नहीं कहता था यह नहीं देखता कि इसमें खुद इसकी कुछ शूल है कि नहीं। किसी लड़केके मां पाप मर जाय तो लोग कहते हैं कि इसके माग्यका दोष है। किसीकी नौकरी चली जाय तो कहते हैं कि माग्यका दोष। विराट्में

लड़की न हो और बिरादरी गिनतीमें थोड़ी हो इससे किसीको जन्मभर क्वारा रहना पड़ता हो तो भी कहते हैं कि इसके नसीबका दोष है, इसके नसीबमें होगा तो जोरू मिल ही जायगी। परन्तु उसके नसीबमें जोरू कहाँसे आ जायगी इसका कोई विचार नहीं करता। किसी स्त्रीके लड़का न होता हो तो कहते हैं इसके नसीबका दोष है; परन्तु उचित इलाज करानेकी जरूरत नहीं समझमें आती और नसीबका दोष समझमें आ जाता है यह भी एक खूबी नहीं तो क्या है? कितने ही लड़के पढ़नेमें मन नहीं लगाते, ऊबम उपद्रव मचाते फिरते हैं, पाठ नहीं याद करते और फिर पास नहीं होने तो उनके मायाप कहते हैं कि भाग्यका दोष है। इस प्रकार लोग अपनी जिन्दगीके हर एक काम काजमें भाग्यको घुमेड़ देते हैं। परन्तु जिस भाग्यका हम इतना बड़ा समझने हैं उस भाग्यके बारेमें युरोपके विद्वानोंका क्या कहना है यह आप जानते हैं? वे कहते हैं कि—

भाग्य माने पीढ़ी दरपीढ़ीसे चला आता हुआ एक प्रकारका गोरखधंधे वाला शब्द, भाग्य माने कमजोर मनके आदमियोंके डारस पानेकी जगह; भाग्य माने अपनी मालायकी छिपानेका परदा, भाग्य माने एक प्रकारकी पोल, भाग्य माने एक तरहकी भ्रान्तताका दरवाजा, भाग्य माने ज्ञान तथा मिहनतकी रोक देनेवाली खिल्ली, भाग्य माने अज्ञानियोंसे लिपटा हुआ एक प्रकारका जव्द न छूट सकनेवाला भूत, भाग्य माने मनुष्योंकी कमजोरियोंकी मड़कानेवाली फुकाटी, भाग्य माने नवीन आविष्कार ईजादकी रोक देनेवाली हिफमत, भाग्य माने अपनी बात सच साबित कर देनेकी सहजमे सहज युक्ति, भाग्य माने बेचारी बुद्धिको तकलीफसे बचानेवाली तरकीब, भाग्य माने सम्भव बातोंकी असम्भव चीजोंमें मोड़ देनेकी करामान,

भाग्य माने चतुर आदमियोंकी आँखोंमें धूल डालनेवाला जानू, भाग्य माने सहज धिपयाकी भी कठिन बनानेवाला तथा कठिन धिपयोंको भी सहज बनाने वाला एक तरहकी कोमिया, भाग्य माने अपना हाथ अपने घशमें नहीं है बल्कि दूसरेके बशमें है यह समझानेवाला उपदेशक, भाग्य माने सुरती (लाटरी) या एक तरहका जूआ भाग्य माने नकरी, दिखाऊ वैराग्यकामिन्न, भाग्य माने अपन बलसे उड़नेकी इच्छा रखनेवाले बहादुर आदमियोंके पर पका डलनेकी फल, भाग्य माने मनुष्योंकी अनेक प्रकारकी गुलामीमें बाध देनेवाली यही, भाग्य माने ईश्वरसे विमुख करनेके लिये शैतानका बिजाया हुआ जाल और भाग्य माने कुदरतक नियमका आत्माके बलका तथा ईश्वरकी सर्वशक्तिमत्ताका अनादर ।

पन्धुओं ! जिसको हम भाग्य कहते हैं उस भाग्यका यह हाल है । यह बेचारा अज्ञानयोंक हाथ पड़ गया है इससे उलका यह हाल होता है । परन्तु जब यही भाग्य ज्ञानियोंके हाथमें जाता है, जब उद्योगी पुरुषोंके हाथमें जाता है जब समयकी कीमत् समझनेवाले सज्जनोंके हाथमें जाता है और जब यह भाग्य महा माओके हाथमें जाता है तब इसकी कैसी हालत होनी है यह आप जानने हैं ? इसके लिए एक दलके पाण्डित कहते हैं कि—

जानी अपने भाग्यका अपनी मुट्ठीमें लेकर घूमते हैं, क्योंकि वे खूब अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे भाग्यका भगवान् नहीं बनाता बल्कि हम, आप अपने भाग्यका बनाते हैं । हमारे अपने ही कामोंसे हमारा भाग्य बनता है और इससे आगे हम जैसे जैसे काम करेंगे वैसा ही हमारा भविष्यका भाग्य बनता । इस कारण असलमें हम भाग्यके हाथमें नहीं हैं बल्कि भाग्य

हमारे हाथमें है। क्याकि भाग्य ने जीवोंको उत्पन्न नहीं किया है, बल्कि जीवोंने अपने कामोंसे भाग्यको बनाया है; इसलिये भाग्य हमको अपनी उगली पर नहीं नचा सकता बल्कि हम अपनी मर्जकी मुताबिक भाग्यको फेर सकते हैं। भाग्यके धारमें महात्माओंका यह विचार है।

दूसरे दलके पण्डित भाग्यके धारेमें यह कहते हैं कि आदमी अपनी चाहे जितनी वस्तुवाई चलावे और ज्ञानमें, उद्योगमें तथा भक्तिमें चाहे जितना आगे बढ़े तो भी उसमें कुछ न कुछ बाधुरापन रह जाता है, इससे वह सम्पूर्णताको नहीं पहुँच सकता। क्योंकि मनुष्यके शरीरकी रचना ऐसी है कि उसको आगे बढ़नेमें अनेक प्रकारकी अड़चलें पड़ती हैं और तिसपर भी किसी चीजका पूरा पूरा यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। कोई न कोई चीज बाकी रह जाती है, क्योंकि कुदरतकी हर एक चीजमें इतने अधिक महान तत्त्व भेरे हुए हैं कि इनका कुछ पता ही नहीं लग सकता। इसके सिवा एक ही वस्तुमें इतने अधिक तत्त्व भरे हुए हैं और उनसे इतनी अधिक बातें हो सकती हैं कि जिनकी सीमा ही नहीं। इस प्रकार कुदरतकी विशालता तथा गहनताका अन्त ही नहीं है। दूसरी ओर मनुष्यकी आयु बहुत थोड़ी है और उसमें भी मनुष्यका मन बड़ा ही चंचल है, इससे वह किसी एक विषयको पकड़े नहीं रह सकता। इसके सिवा यह बात भी इस प्रसङ्ग पर जान लेने योग्य है कि मनुष्यको मिली हुई बुद्धिकी भौतिक शक्ति ऐसी महीन है और उसका पैट इतना बड़ा है कि उसमें एक समुद्र तो क्या अनन्त महापण्ड भी पच जाय। ऐसी उसमें शक्ति है। इससे तालाबमें फंकड़ फेकने पर जैसे उसमें वृत्ताकार चिन्हे बनता और बढ़ता जाता है वैसे ही जय बुद्धिसे ठीक ठीक काम लेते हैं और उसे कसौटी पर

चढ़ाते हैं तब उसमेंसे भी अनेक प्रकारके नये नये रंग निकलते जाते हैं और उनके वृत्ताकार चिन्ह बनते जाते हैं तथा उनकी हृद् घटती जाती है। यह बात भी ध्यानमें रखने लायक है कि हम जो जो काम करते हैं उन सब पर हमारे धास पासकी दुनियाके अनेक तरहका छोटा बड़ा असर पड़ता है। उसमें कुछ असर बड़े तोर पर होता है और हमारी समझमें न आने योग्य महदय होता है। समझमें न आनेका कारण इतना ही है कि अभी तक हमारा ज्ञान उस हृद् तक नहीं पहुंचा है और अगर पहुंचा भी है तो उस असरको तोलनेके लिये, मापनेके लिये और उसको धिलगानेके लिये जो जो यंत्र दरकार हैं तथा इस विषयकी जो दूसरी सामग्री और तथ्यावरियां दरकार हैं वे हमारे पास अभी तक नहीं हैं। इसके सिवा जुदे जुदे ढङ्गका असर मिलेनेसे तथा हमारी जुड़ी जुड़ी भावनाओंसे और हमारे कामके इन सबसे होतवाले मिलापसे एक प्रकारकी रसायनी क्रिया उत्पन्न होती है और इसमेंसे किसी समय अनसोचा परिणाम निकल आता है। इन सब कारणोंसे हम जो काम करते हैं उसमें कुछ कच्चाई रह जाती है, इससे उसका फल हमेशा हमारे विचारानुसार नहीं होता। यद्विक कभी कभी उसमें कोई बड़ा फेर बदल हो जाता है। उनको लोग भाग्य कहते हैं। इस विषयमें और बहुत सी जानने योग्य गूढ़ बातें कही जा सकती हैं परन्तु साधारण मनुष्योंकी उतनी गहराईमें जानेकी आवश्यक नहीं होती इससे उनके यह विषय ऊसठ लगता है। इस कारण यहीं खतम कर देते हैं।

तीसरे प्रकारके आगे बड़े हुए लोग भाग्यके बारेमें कहते हैं कि यथासाध्य परिश्रम कर चुकनेपर भी जब मनलायक काम नहीं होता तब अफसोससे बचने और दारम

बांधनेके लिये तथा कुछ न जाने हुए कारणोंसे किसी वक्त अचानक कुछ बड़ा लाभ हो जानेपर अभिमान न आवे और इतरा न जाय, इसके लिये महान्मा लोगोंने समजस (वेलेंस) बनाये रखनेकी जो युक्ति बता दी है उसका नाम भाग्य है। इस प्रकार सुख और दुःखके वक्त द्वारसकी जरूरत पड़ती है, इसके लिये महान्माओंने भाग्यको खड़ाकर दिया है। इस कारण जहांतक ऊपर बताया है वहां तक भाग्य कामका है।

भाग्यके इस प्रकार अनेक अर्थ पण्डित लोग करते हैं, पर ये सब अर्थ जाननेकी सब आदमियोंको जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही मुख्य अर्थ समझा जाय और उसका सार लिया जाय तो भी बहुत है। ज्ञानी लोग भाग्यका स्वरूप कैसा समझते हैं और अज्ञानी कैसा समझते हैं ये दोनों बातें अगर ठीक ठीक समझमें आ जायें तो बहुत कुछ काम हो सकता है। इसलिये जरा गहरे उतर कर इतनी बात अच्छी तरह समझ लीजिये कि किसीके भाग्यको दूसरा कोई नहीं बनाता, बल्कि हमारे अपने कामोंसे ही हमारा भाग्य बनता है। जैसा काम हम पहले कर चुके हैं वैसा ही हमारा हालका भाग्य बना है और अब जैसा काम हम करेंगे वैसा हमारा भविष्यका भाग्य बनेगा। क्योंकि प्रभु हमारा भाग्य नहीं बनाता। अलवत्ता, हम अच्छा या बुरा जो कर्म किये रहते हैं उसका फल प्रभु देता है। परन्तु वह किसीका भाग्य नहीं बनाता। अगर प्रभु जीवोंका भाग्य बनावे तो प्रभुमें पक्षपात आ जाय। परन्तु प्रभु न्यायी है। इसलिये वह किसीका भाग्य नहीं बनाता। हां, सबको उनके कर्मके अनुसार फल देता है। जैसे राजा किसीको बिना कसूर कुछ दुःख नहीं देता और न बिना किसी खाम योग्यताके किसीकी कुछ बड़ा इनाम देता है, वैसे ही प्रभु भी बिना कसूर किसीकी सजा नहीं देता और न

किसीको इनाम देता है। यह सब अपने अपने कर्मके अनुसार होता है। इसलिये अपने कर्मोंपर जोर देना सांख्य और कर्म सुधारनेकी कोशिश कीजिये। उद्योग और ज्ञान क्या है यह आप जानते हैं ? इनके लिये शास्त्रोंमें कहा है कि—

उद्योग कुदरतका महान नियम है, उद्योग पुरुषार्थकी पहली और अन्तिम सीढ़ी है, उद्योग स्वर्गकी सीढ़ी है, उद्योग प्रभुकी वृषा है, उद्योग प्राणीमात्रका स्वभाष है, उद्योग एक प्रकारकी इस दुनियामें पढ़ीने पढ़ी कीमिया है, उद्योग मनुष्यके हाथमें आया हुआ पारसमणि है, उद्योग महा जवरदस्त कायकी भी पकड़नेवाला जादूगर है, उद्योग एक तरहका भीठा सोमरस है और उद्योग जिन्दगी सुधारने तथा भग्य फेरनेकी कुजी है। जैसे उद्योग ऐसी अनमोल वस्तु है वैसे ज्ञान कैसी अलौकिक वस्तु है यह आप जानते हैं ?

ज्ञान ईश्वरका स्वरूप है, ज्ञान इस जगतकी सभी वस्तुओंमें से चुराया हुआ भक्त है, ज्ञान परमात्माके अनन्त प्रकाशमें उड़नेका विमान है, ज्ञान देवताओंसे ऊपर चले जानेकी सड़क है और ज्ञान कुदरतके गहरेसे गहरे भेदोंके भीतर घुस जानेके लिये चामी है। ऐसे उत्तम ज्ञानकी तथा ऐसे महान उद्योगकी छाड़ कर जो लोग पोलम पोलवाले तथ, जिधरकी करें उधरकी फिर ज्ञानवाले भाग्यकी दृढ़में बंध रहते हैं और उसीकी बड़ा माना करने हैं वे बहुत कमजोर मनके आदमी हैं। और याद रखना कि कमजोर मन रखकर दुनियामें सफलता नहीं हासिल की जा सकती या न प्रभुका प्यारा बना जा सकता है। इसलिये मजबूत मन रखकर ज्ञान हासिल कीजिये और उद्योग कीजिये। तब धीरे धीरे आपका भाग्य आपके हाथमें आ जायगा। और जब ऐसा होगा तभी

आप ठीक ठीक उद्यति कर सकेंगे। इसलिये भाग्यको जैसे मशानी मानते हैं वैसे मन मानिये बल्कि जैसे ज्ञानों मानते हैं वैसे मानना सीखिये। इससे आपका कमजोर भाग्य भी थोड़े समयमें अच्छा बन जायगा। ऐसा करनेका, परम कृपालु परमात्मा आपको बल दे यह हमारी प्रार्थना है।

५४ कुदरतकी हर एक चीजका तब चतुर्गर्हको उत्तेजन देने तथा बढ़ानेकी तरफ है और कुदरत आप भी चतुर आदमियोंकी तरफ है। क्योंकि अज्ञानी लोगोंका, जल्द या देर में, नाश हुए बिना नहीं रहता। इसलिये ज्ञान हासिल करनेकी कोशिश कीजिये।

आजकल दुनियाके हर एक देशमें मुख्य करके जहां तहां यही चर्चा चल रही है कि जैसे बने वैसे शिक्षा बढ़ानी चाहिये और ज्ञान हासिल करनेका मार्ग सुगम बनाना चाहिये। इसके लिये युरोप, अमेरिका, जापान वगैरह सुघरे हुए देशोंमें बहुत जोर शोरसे दौड़ घूँप हो रही है, हर एक देशकी यूनिवर्सिटियोंके अगुआ यही विचार करते हैं कि अपने देशमें शिक्षा बढ़ानेके लिये तथा उसको जबरदस्त बनानेके लिये क्या क्या उपाय करना चाहिये। इस विषयकी अनेक प्रकारकी तजवीज लोग कर रहे हैं। कोई शिल्पकी शिक्षापर जोर देता है, कोई खेती यारीकी शिक्षापर जोर देता है, कोई नवीन आविष्कार ईजादकी शिक्षापर जोर देता है, कोई व्यापारकी शिक्षापर जोर

देता है, कोई खनिज विद्याकी शिक्षापर जोर देता है, कोई
 सूक्ष्मशिल्प (फाइन आर्ट) की शिक्षापर जोर देता है, कोई
 व्यापारकी शिक्षापर जोर देता है, कोई कानूनकी शिक्षापर जोर
 देता है, कोई इजिनियरिंगकी शिक्षापर जोर देता है, कोई धर्मकी
 शिक्षापर जोर देता है, कोई नीतिवी शिक्षापर जोर देता है,
 कोई राजनीतिकी शिक्षापर जोर देता है, कोई लश्करी शिक्षा
 पर जोर देता है, कोई साहित्यकी शिक्षापर जोर देता है, कोई
 प्राचीन भाषाओंकी शिक्षापर जोर देता है, कोई नये नये ढाक
 घसंमान समयके शास्त्र सीखनेपर जोर देता है, कोई शरीर
 सुधारकी शिक्षापर जोर देता है, कोई आनुमायकी शिक्षापर
 जोर देता है और कोई मध्यम शिक्षापर जोर देता है । इस
 प्रकार जुदे जुदे देशोंमें जहाँ जहाँ सभ्याए जुदे जुदे ढाक
 शिक्षा पढ़ानेके लिये जहाँ तक बनता है, मिहनत करती है ।
 क्योंकि शिक्षित लोगोंकी निजके अनुभवसे यह विश्वास हो गया
 है कि ज्ञान उहुन बड़ी चीज है और उसका फल बहुत बड़ा
 है । इसलिये इसकी जैस बने घैसे धूस गुल खाना
 पैगनेमें ही लाभ है । हम समझके कारण तथा
 इस प्रकारके अनुभवके कारण सुघर हुए देशोंमें शिक्षा
 पढ़ानेके पीछे हर साल सरसों रुपयेका खर्च होता है ।
 इसमें कोई गृहस्थ लाइब्रेरिया खोलनेके लिये बड़ी रकम देता
 है, कोई गृहस्थ पुस्तक लिखवानेके लिये बादशाही रकम देता
 है, कोई गृहस्थ स्कूल खोलनेके लिये बड़ी रकम देता है, कोई
 गृहस्थ कालन खोलनेके लिये लाखों रुपयेकी रकम दान कर
 देता है, कोई गृहस्थ बन्ध्याशालाओंके लिये अच्छी रकम देता
 है, कोई गृहस्थ विधार्थियोंकी पत्रोंका देनेके लिये कुछ पैस
 खर्चता है, कोई गृहस्थ नियोकी नेत्रासदन जैसे आश्रमोंकी

माफत ज्ञान दिलानेके लिये खूब पैसा लगाता है, कोई गृहस्थ रात्रिशालाके लिये बहुत कुछ खर्चता है, कोई गृहस्थ अनाथ बालकोंको शिक्षा दिलानेके लिये मिहनत तथा खर्च करता है, कोई गृहस्थ सज्जनों और साधुओंको सम्हालनेके लिये बड़ी मिहनत करता है, कोई गृहस्थ अपराधियों और कैदियोंको सुधारनेमें अपना पैसा खर्चता है, कोई गृहस्थ पागलोंको सुधारनेके लिये बड़ी रकम खर्च करता है, कोई हरिजन नास्तिक आदिमियोंको आस्तिक बनानेके लिये मिहनत करता है और रुपया खर्चता है, और बहुत आदमी इससे भी आगे बढ़कर गाय, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, घाघ, रीउ, साँप आदि पशुओंको भा सुधारनेकी कोशिश करते हैं। क्योंकि च यह समझने है कि ज्ञान बहुत बड़ी वस्तु है, ज्ञानके अन्दरसे ही सब सुख उत्पन्न हो सकते हैं, ज्ञानलेही आगे बढ़ा जा सकता है और ज्ञानमें ही आगे जा कर कल्याण हो सकता है। इसलिये ज्ञान जैसी दुनियामें और कोई चीज नहीं है। सो इसको जैमे बने वैसे हर जगह खूब अधिक फैलाना चाहिये और हर एक माग्यशाली सज्जनको इसमें खूब उदारताके साथ, धूर्व प्रेमसे तथा दूर शौकके साथ मदद देनी चाहिये। ज्ञानसे हमारा आत्मा जितनी प्रसन्न हो सकती है उतनी और किसी चीजसे नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि जड़ वस्तुओंमें आत्माका जितना सम्बन्ध है ज्ञानमें उतनेमें उर्ध्व अधिक सम्बन्ध है। इतना ही नहीं, बल्कि वेदान्त शास्त्रमें तो यही कहा है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है और खुद परमात्मा भी ज्ञानस्वरूप है। इसलिये आत्माको ज्ञान प्रसन्न होना स्वाभाविक है। इसीसे दुनियाके हर एक मुख्य धर्ममें ज्ञान हासिल करनेकी बड़ी ताकौदकी है और हर एक महान्माका यही फरमान है कि पहले

समयके अनुसार जरूरी ज्ञान हासिल कीजिये और पीछे आत्माके कल्याणका ज्ञान प्राप्त कीजिये ।

ज्ञानके लिये शास्त्रकी आज्ञा और महात्माओंके उपदेश तथा अपनी आत्माके अन्दरस ज्ञानकी माग होनेसे लोगोंको ज्ञान या बेजाने थोड़ा या अधिक ज्ञान हासिल करना पड़ता है । इन सब बातोंके सिवा फुदरती चीजोंको देखें तो वे भी ज्ञानकी ही महिमा पाती हैं तथा हमें ज्ञान देनेके लिये मिहनत करती जान पड़ती हैं । जैसे-यादलोंके रंग देखकर चित्तरा उमसे रत मिलाना सीखता है, अग्निका बल देखकर मनुष्यका जी उससे काम लेनेका चाहता है ; सूर्यकी गरमी तथा प्रकाश देखकर मनुष्य इन दोनों चीजोंसे भी अनेक प्रकारसे लाभ उठाना चाहता है । जैसे-फाटो उतारनेका काम सूर्यकी किरणोंके जरिये हो सकता है वैसे ही रोशनी की मददसे कई तरहकी बीमारियाँ मिट सकती हैं । पानीकी मददसे भी कितने ही काम हो सकते हैं और पवनकी मददसे भी कितने ही काम हो सकते हैं । क्योंकि ये सब चीजें ज्ञान लेनेके लिये लोगोंको प्रेरणा किया करती हैं और जो उनकी प्रेरणा समझकर अपनी आँखें तथा कान खुले रखते हैं और हृदयको विशाल रखते हैं तथा बुद्धिकी गहराई उतरने देते हैं उनके सामने वे अपना हृदय खोल देती हैं और अपना गुप्त भेद यता देती हैं । इस प्रकार जब जड़ वस्तुएँ भी ज्ञान दे सकती हैं तब परम कृपालु परमात्मा आदिमियों को-अभी यों कहो कि अपने प्यारे बालकोंको ज्ञान दे तो इसमें आश्चर्य क्या है ! यह तो हर तरह स्वामाधिक है । इसलिये पण्डित लोग कहते हैं कि फुदरत आप चतुर मनुष्योंकी तरफ है और इसमें कुछ भी शक नहीं है । क्योंकि हम अपने रोजके अनुभवसे देखते

हैं कि जो व्यापारी चतुर होता है वह दूसरोंसे बहुत ज्यादा कमा लता है; जो धकौल चतुर होता है उसे बहुत मुकद्दमे मिलते हैं, जो डाक्टर चतुर होता है उसको बहुत ज्यादा फीस मिलती है; जो शिक्षक चतुर होता है उसकी इज्जत अधिक होती है; जो राजनीतिक मनुष्य चतुर होता है वह अपना तथा प्रजाका और राज्यका अधिक भला कर सकता है और अधिक जगह आदर पा सकता है; जो धर्मगुरु चतुर होता है वह अपने धर्मका बल अधिक बढ़ा सकता है; जो कारीगर चतुर होता है वह अनेक प्रकारके बहुत उपयोगी नये नये आविष्कार कर सकता है, जो किसान चतुर होता है वह बहुत सुखी होता है; जो विद्यार्थी चतुर होता है वह बहुत आसानीसे पास होता है तथा इनाम पाता है और जा स्त्री बहुत चतुर होती है उसकी घर गृहस्थी बहुत सुखी होती है तथा वह अपने कुटुम्बकी अपनी इच्छानुसार चला सकती है। इस प्रकार जगतमें जो जो चतुर आदमी हैं वे इज्जत हासिल कर लेते हैं, पैसा हासिल कर लेते हैं, सबके प्यारे बन जाते हैं, मनमाना काम कर लेते हैं और अपने शरीर तथा मनका भी अच्छी दशामें रक्ष सकते हैं। क्योंकि कुदरत आप उनकी तरफ है। इससे हर एक बातमें बहुत आसानीसे उनको सफलता मिलती जाती है। इसके विरुद्ध जो अज्ञानी हैं उनके विरुद्ध स्वयं कुदरत है, इससे वे हर बातमें हर जगह मार खाते हैं और जहां जाते हैं वहाँसे पीछेकी लौटते हैं जिससे उनकी जिन्दगी दुःखमय होती है, उनकी जिन्दगी कंगाली भरी होती है; उन्हें दूसरोंका बहुत झुंझाव बनना पड़ता है तथा धारंवार बल खाना पड़ता है और तो भी कोई बात उनके मनकी नहीं होती। इससे अफसोसमें ही उनकी सारी जिन्दगी जाती है। आगे जाकर उनमें क्षीणता

आ जाती हैं। रोजके घड़े, रोजके दुख और रोजकी चिन्ता व फहांतक बरदाश्न कर सकते हैं ? इससे अन्तमें वे निराश हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनका नाश होता है। क्योंकि खुद कुदरत अज्ञान तथा अज्ञानियोंकी टिकने नहीं देती। इसलिये अगर सुखी होना हो और कुदरतकी अपनी तरफ रटना हो तो अथके जमानेकी अनुकूलतासे लाभ उठाकर जैसे बने जैसे किसी बिस्मका खास ध्यान हासिल कीजिये। इसके बिना आज कलके जमानेमें टिक नहीं सकेंगे। यह बात अच्छी तरह याद रखना।

७५-बिना अपने कमरके भी कभी कभी अपने शरीरको किसी तरहकी चोट पहुंच जाती है परन्तु अपने कमर बिना अपने मनको दुःख नहीं होता। इसलिये अपनी तरफसे कुछ धूल न होजाय इसका खयाल रखना।

इस दुनियामें कई तरहके दुःख हैं परन्तु वे सब दुःख मुख्य दो भागोंमें आ जाते हैं। उनमें पहला दुःख शरीरका है और दूसरा दुःख मनका है।

शरीरके दुःख अनेक कारणोंसे उत्पन्न होते हैं और वे दुःख भी अनेक तरहके होते हैं। उनमें मुख्य करके छारे बड़े रोग होते हैं। जैसे चर, खांसी, मिरदर्द, पेय दर्द, रक्तविकार, मजीर्ण, धाई, ईजा, प्लग, चेचक, क्षय आदि अनेक प्रकारके रोग होते हैं। इन रोगोंसे शरीरको बहुत कष्ट सहना पड़ता है

और उसका असर मनपर भी पहुँचता है। ये सब रोग बहुत करके लोगोंकी भूलसे पैदा होते हैं। कुछ रोग माता पिताकी भूलसे होते हैं, कुछ रोग रिवाजोंकी भूलसे होते हैं, कुछ रोग अज्ञानतासे उत्पन्न होते हैं, कुछ रोग खानपान होते हैं, कुछ रोग मौजमौकसे होते हैं, कुछ रोग भोग विलासको हृदयमें न रखनेसे होते हैं, कुछ रोग शरीरके नियम न समझनेसे होते हैं, कुछ रोग प्रदुर्गुणोंके फैलफारके अनुकूल न होनेसे होते हैं, कुछ रोग खाने पीनेके नियम न जाननेसे होते हैं, कुछ रोग यहमके कारण होते हैं, कुछ रोग स्नेहियोंको खुश करनेके लिये करीबे हुए होते हैं और कुछ रोग अपने अभिमान तथा नासमझी पैदा होते हैं। इस प्रकार शरीरके सब तरहके दुःख बहुत करके निजकी भूलसे ही उत्पन्न होते हैं। परन्तु इनके सिवा कुछ दुःख ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी कुछ भूल न होनेपर भी हमारे शरीरकी दूसरोंकी भूलसे भोगना पड़ता है। जैसे-हम रेलगाड़ीमें सफर करते हैं और कोई दुर्घटना हो जाय और उसमें हमारे शरीरको चोट पहुँचे तो उसमें हमारी कुछ भूल नहीं होती। हम रास्तेमें चले जाते हैं और अचानक कुत्ता काट ले और उससे शरीरकी चोट पहुँचे तो उसमें हमारी कोई भूल नहीं होती। इसी तरह कितनी ही बातें ऐसी होती हैं जिनमें बिना अपनी कुछ भूलके, दूसरोंकी भूलके कारण भी हमारे शरीरको दुःख होता है। परन्तु महात्मा लोग यह कहते हैं कि बिना अपने दोषके, दूसरोंके दोषसे अपने मनको दुःख नहीं हो सकता। अपना मन तो अपनी भूलोंसे ही दुःखी होता है। दूसरोंकी भूलसे मनको जो धक्का लगता है उस धक्केमें और मनको जो असलमें दुःख होता है उसमें बड़ा फर्क है। दूसरोंकी भूलसे मनको जो दुःख होता है वह ऊपर ऊपरका होता है; वह दुःख या तो स्वार्यका

होता है या परमायुषी शक्ति प्राप्त होता है और वह दुःख मनको उतना भारी नहीं लगता । परन्तु अपनी भूलसे अपने मनको जो दुःख होता है वह बहुत ही बड़ा, बहुत ही मयातक और बहुत ही गहरा होता है और उस दुःखको निकालनेमें भी बड़ी ही मिहनत पड़ती है। इतना ही नहीं बल्कि अपनी भूलके कारण अपने मनको जो दुःख होता है वह बहुत सतत होता है । क्योंकि इस दुःखमें अपनी भूलका पश्चात्ताप मिला हुआ होता है और यह पश्चात्ताप ऐसी वस्तु है कि यह हृदयको नोच खाता है और जीवको हुमच डालता है । पश्चात्तापसे जो वेदना पैदा होती है वह बहुत घिबट होती है । इससे वह वेदना मनको बहाल कर देती है और अमित कर देती है । ऐसा दुःख दूसरोंकी भूलसे नहीं होता, बल्कि अपनी ही भूलसे होता है । इसलिये इस बातकी समझाल देना कि ऐसी भूल न होने पाय ।

शरीरके सब दुःख जड़ मिट जाने लायक होते हैं और वे दुःख जैसे दूसरोंकी भूलसे भी हो सकते हैं वैसे ही दूसरोंकी मरहम पट्टा या दवा दारुसे अच्छे भी हो सकते हैं । परन्तु मनकी छोटमें ऐसा नहीं होता । दूसरोंकी भूलसे वह दुःख कभी होता भी नहीं और दूसरोंकी मरहम पट्टा या कदमे सुनसे वह मिटता भी नहीं । यह तो उब माया भली भाँति समाधान हो जाता है तभी मिटता है ।

दूसरोंकी भूलसे हमारे मनका असली दुःख नहीं होता, पर दूसरोंकी भूलसे शरीरका दुःख हो सकता है । इसका कारण यह है कि शरीर जड़ है और यह पाँच समय तक रहन वाला है, पाँचे सस्रका नाश हो जाता है । इसमें हममें जा कुछ दुःख होते हैं उनका असर जड़ मिट जाता है । इसलिये शरीरमें

दूसरोंकी भूलसे कभी कोई दुःख हो जाय तो वह निबह सकता है परन्तु मनकी बात ऐसी नहीं है । मन तो बहुत ऊँचा तत्त्व है, शरीरका नाश होनेपर भी वह रह सकता है ; शरीर तथा इन्द्रियोंको चलायवाला मन है । मनपर सुख दुःखका जो असर पड़ना है वह बहुत समय तक रह सकता है । इसलिये अगर दूसरोंकी भूलका दुःख अपने मनपर होता तो मनुष्यके दुःखका बार ही नहीं रहना और ऐसा होता तो फिर सुख भोगनेका दिन ही नहीं आता और शान्ति मनमें टिक हीन सकती । इसीसे परम कृपालु परमात्माने ऐसा धर्मोपदेष्ट कर दिया है कि अपनी भूल बिना अपने मनको असली दुःख नहीं होता । सो जब अपने मनको असली दुःख हो तब यह समझ लेना कि हमारी ही भूलका परिणाम है । इतना ही नहीं, बल्कि दूसरोंके दोषसे अपन मनको दुःख होता हो तो उसे भी अपनी ही भूल समझना । क्योंकि अपनी अज्ञानताके कारण हमें दुःख होता है । दूसरोंकी भूलसे कैसे बचना, मनमें किस किसके विचार आने देना, किस किसके विचारोंका अग्र्यास करना और किस किसके विचारोंसे डरते रहना चाहिये ये सब बातें हम नहीं जानते । हमारे मनके साथ शरीरका कितना सम्बन्ध है, तथा मनके दुःख और शरीरके दुःखमें कितना फर्क है, शरीरके दुःख क्योंकर उत्पन्न होते हैं, शरीरके दुःख कितनी देर रहते हैं और मनके दुःख कितनी देर रहते हैं ; शरीरके दुःख जीवात्मापर कितना असर पहुँचाते हैं और मनके दुःख कितना असर पहुँचाते हैं, ये सब बातें ठीक ठीक समझनी चाहियें । यह समझनेसे कितने ही तरहके रोग मिटाये जा सकते हैं ; बड़े बड़े ज्ञान पढ़नेवाले दुःख छोड़े बनाये जा सकते हैं ; जो दुःख नमिटने योग्य लगते हैं वे भी दूर किये जा

सकते हैं और जब हमें यह विश्वास हो जाय कि "अपने दोष बिना अपने मनको दुःख होता ही नहीं" तब हम बहुत सभल कर चल सकते हैं तथा दूसरोंकी भूल निकालनेसे बचे सकते हैं। इसलिये अगर धर्मकी जिन्दगी बितानी हो, सज्जन बनना हो और परम कृपालु परमात्माके प्यारे बनना हो तो यह अच्छी तरह समझ लीजिये कि अपने दोष बिना अपने मनको दुःख होता ही नहीं। इसकारण अपनी भूल सुधारनेकी कोशिश कीजिये। अपनी भूल सुधारनेकी कोशिश कीजिये।

५६-किसी भूलभरे विचारसे अपनेको निकालना एक प्रकारकी गुलामीसे छूटनेके बराबर है।

कोई आदमी कैदमें हो या किसी आदमीको किसीने खरीद लिया हो या किसी आदमीपर उसका मालिक या घरके आदमी बहुत जुबम करते हों तो इसको हम लोग गुलामी समझते हैं और कहते हैं कि उस बेचारेको पड़ा दुःख है और वह गुलामीमें पड़ा हुआ है। उस आदमीपर हमें दया आती है। परन्तु सन्त जन कहते हैं कि ऊपर केही हुई गुलामी तो बहुत छोटी है और हलके दर्जेकी है। हम सब इससे भी सख्त गुलामी में फंसे हुए हैं। तिसपर भी हमें मालूम नहीं पड़ता कि वह गुलामी क्या है। वह अमलमें गुलामी है तो भी उसका दुःख हमें नहीं दिखाई देता। इससे दूसरोंकी बहुत छोटी गुलामीसे हम छूट भी सकते हैं पर आप पैदा की हुई बड़ी गुलामीसे हम नहीं छूटते। क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वह गुलामी क्या है और किस किसकी है। इसलिये पहले हमें यह

जानना चाहिये कि जिस यहीसे बड़ी गुलामीकी यात होती है और जिसमें हम आपसे आप पड़े हुए हैं वह गुलामी कैसी है ।

इसके अघाषमें विद्वान कहते हैं कि किसी तरहके छोटे या मूलभरे विचारमें पड़े रहना और उसके अनुसार चलना सबसे बड़ी गुलामी है । क्योंकि जो विचार मगजमें स्थ और पकड़ कर जम जाते हैं वे आसानीसे नहीं निकल सकते । और उन विचारोंको त्याग देनेकी आपसे आप नहीं मंजूरती ; यहां तक कि ऐसे जमे हुए विचारोंको छोड़ देनेके लिये कोई कहें तो भी उसकी यात हमें नहीं भगती । मनुष्यका स्वभाव ऐसा है कि उसके मनमें जो बातें घुस जाती हैं वे फिर आसानीसे नहीं निकल सकतीं । इतना ही नहीं बल्कि उसीके अनुसार करनेका मन करता है और जो विचार या जो कल्पना या जो सिद्धान्त मनमें घुस जाता है उसके अनुसार लाचारी और पर चलना पड़ता है । क्योंकि अच्छा या बुरा जो विचार मनमें जम जाता है उसका आदमी गुलाम बन जाता है । हर एक आदमीकी जिन्दगीमें प्रायः हमेशा यही होता है कि कुछ न कुछ भूल भरे विचार मगजमें घुस जाते हैं । उनमें कुछ विचार मा पापकी तरफसे मिलते हैं, कुछ विचार जातिपातिकाे बंधनसे बपजते हैं, कुछ विचार राज्यके कानूनसे बनते हैं, कुछ विचार धर्मसे मिलते हैं, कुछ विचार पुस्तकोंसे मिलते हैं, कुछ विचार मित्रोंसे मिलते हैं, कुछ विचार आसपासके अच्छे बुरे संयोगोंसे उत्पन्न होते हैं, कुछ विचार अधूरी जांचसे मिलते हैं और कुछ विचार अपनी प्रकृति तथा मगजसे निकलते हैं । इस प्रकार कितने ही कारणोंसे मनुष्योंके मनमें भलभरे विचार दाखिल हो जाते हैं और एक बार उन विचारोंके मगजमें घुस जाने पर फिर उनको निकालना फाटिन

हो जाता है। फिर तो वे विचार धीरे धीरे और मजबूत होत जाते हैं तथा हृदयकी तहमें जम जाते हैं। इसके बाद उन विचारोंके अनुसार चलनेका मन होता है और आग जाकर लाचारी तौर पर उनके अनुसार हमें चलना पड़ना है और इस दृष्टि से कि मानो हमें कोई जबरइस्ती उधरकी धसीदता हो। इच्छा न होने पर भी उन विचारोंके अधीन होना पड़ता है। इसके बाद कोई मित्र उपदेश या पुस्तक हमें समझावे कि तुम जो विचार रखते हो वे विचार भूलमरे हुए हैं और अपनी अनुभूति भी कह कि हम जिन विचारोंमें रहते हैं और उनके कारण जो आचरण करते हैं वे ठीक नहीं हैं इसलिये उनमें हमें सुधार करना चाहिये, तो भी हम आसानीसे उन विचारोंको नहीं छोड़ सकते। ऐसी हालत हो जानेका नाम बड़ीसे बड़ी गुलामी है। क्योंकि बाहरकी गुलामीसे यह हृदयकी गुलामी कहीं अधिक दुःख दे सकती है। इसके दृष्टान्त जानना हो तो कहीं दूर जानकी जरूरत नहीं है। हमें अपने जीवनमें इस किस्मके कितने ही दृष्टान्त मिल जाते हैं। जैसे-हम आपस पसंद कर देते हैं कि विदेश जानेसे आजकलके जमानेमें बिभी तरहका नुकसान नहीं है बल्कि विदेश जानेकी बहुत बड़ी जरूरत है तो भी हमारे मनमें आति विरादरीके बन्धनके जो विचार घुम गये हैं उनके कारण हम इससे लाभ नहीं उठा सकते। हम जानते हैं कि छुमागृतके मामलेमें कुछ बहुत जान नहीं है तो भी इस किस्मके सम्झारोंके दाग हमारे हृदयमें पड़ गये हैं कि हम इससे निकल नहीं सकते हम जानते हैं कि जो धर्मगुरु बालायाव हैं उनको मानने या मदद देनेकी जरूरत नहीं है, तो भी पुराने सम्झारोंके कारण हम इन विषयमें पोस चले गये जाते हैं। इसी प्रकार हर तरहके भूलमरे विचार आते

जाकर हमपर सवार हो जाते हैं और फिर हमको अपने पंजेमें फेर लेते हैं। ऐसी दशाका नाम गुलामी है। ऐसे समय हम अपनी स्वतंत्रता बनाये नहीं रख सकते, ऐसे मौकेपर हम असली सत्यको नहीं समझ सकते और समझें भी तो उसे अमलमें नहीं ला सकते। क्योंकि छोटे विचारोंकी गुलामीमें हम पहले से ही फंसे हुए होते हैं। इससे बहुत समय तक सत्य भी दब जाता है और सत्यका दब जाना क्या अफसोसकी बात नहीं है ?

अब विचार कीजिये कि यह सब क्यों होता है। याद रखना कि यह सब भूलभरे छोटे विचारोंके मनमें जम जानेसे होता है। इसलिये हर तरहके भूल भरे विचारोंसे अपना छुटकारा करना एक प्रकारकी बड़ी भारी गुलामीसे छूटनेके बराबर है। सो अगर ऐसी रोजकी गुलामीसे तथा अपनी खुशीसे कष्ट की हुई भारी गुलामीसे छूटना ही तो जैसे बने वैसे भूल भरे विचारोंका त्याग कीजिये। त्याग कीजिये।

५७-अपने स्वभावको बशमें रखनेका दृढ़ उपाय।

दुनियाके तमाम धर्म तथा सब महात्मा हमें सिखाते हैं कि तुम्हें अपने स्वभावको बशमें रखना चाहिये। क्योंकि जिसका स्वभाव बशमें होता है वह सफलता पा सकता है और बहुत मजेमें धर्म कर सकता है। इसके विरुद्ध जिस आदमीका स्वभाव अपने इच्छित्यारमें नहीं होता उस आदमीसे अनेक प्रकारकी मूले हो जाती हैं; जिस आदमीका स्वभाव काष्ठीय न हो उसके मुँहसे न फहने लायक वचन निकल जाते हैं, जिस आदमीका

स्वभाव अपने बन्धनों में न हो उससे विगने दी। तरहके पाप हो जाते हैं और दित मित्रोंमें या लोगोंमें उसकी भयोश नहीं रहती। उसे अच्छे मित्र नहीं मिलते और उसकी हृदयकी शान्ति नहीं मिलती। यह अपने स्वभावको अपने हाथमें नहीं रख सकता, इससे हर जगह तथा हर मौकपर उससे कुछ न कुछ चर्चों बात हो जाती है। इस किस्मके आदमी सब लोगोंके चिन्तसे उतर जाते हैं और भागे जाकर उनको और कई तरहसे नुकसान पहुंचता है। इन सब घराबियोंसे बचनके लिये तथा अच्छी तरह धर्म पालने, आत्माका सन्ताप पाने और प्रभुका प्यारा वननेके लिय अपने स्वभावकी यशमें रखनेकी जरूरत है। परन्तु हम देखते हैं कि इस दुनियामें बहुत ही कम आदमी अपने स्वभावको यशमें रख सकते हैं। यद्यपि सब लोग अपने स्वभावका यशमें रखना चाहते हैं परन्तु स्वभावको यशमें रखनका सहज कुंजी उन्हें नहीं मिलती इससे वे अपने स्वभावको नहीं रोक सकते। अगर इसके लिये कोई सहज कुंजी मिल जाय तो बहुत आदमी अपने स्वभावको यशमें रख सकते हैं। क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा मन यशमें रहे। इसके लिये एक महा माने कहा है कि—

जैसा अपना स्वभाव है वैसा जगतक सब लोगोंका स्वभाव नहीं होता, घटिक आदमी आदमीका स्वभाव अलग अलग होता है, आदमी आदमीकी प्रकृति जुदा जुदी होती है, आदमी आदमीमें फुदरती सस्कार जुदे जुदे होते हैं, आदमी आदमीक रस्म रिवाज जुदे जुदे किस्मके होते हैं, हर एक आदमीका जो शिक्षा मिलती है वह अलग अलग किस्मकी होती है, आदमी आदमीके धर्मसम्बन्धी विचार भी जुदे जुदे होते हैं, आदमी आदमीकी व्यावहारिक स्थिति भी जुदी जुदी

होती है और आदमी आदमीकी अवस्थामें भी कुछ भेद होता है । इससे जैसे हमारे विचार होते हैं और जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसा सबका नहीं होता । जैसे हमें मोठा बहुत पसन्द हो तो इससे हमारे भास पासके सब आदमियों को मोठा नहीं आता; उनमेंसे किसीको खट्टा चाहिये, किसीको तीखा चाहिये, किसीको खारा चाहिये, किसीको तेलउंस चाहिये और किसीको एकदम फसेला चाहिये । इसी प्रकार हमको सफेद रंग पसन्द हो तो सबको सफेद रंग नहीं पसन्द हो सकता । किसीको काळा रंग पसन्द आता है, किसीको लाल रंग पसन्द आता है, किसीको पीला, किसीको मासमानी और किसीको पचरंगी पसन्द है ।

जैसे इन छोटी छोटी चीजोंके स्वाद तथा शौकमें फर्क होता है वैसे ही धर्मसम्बन्धी तथा राजनीतिसम्बन्धी विचारोंमें भी फर्क होता है । किसी आदमीको चलते आये हुए पुराने विचार पसन्द आते हैं और किसीको नहीं पसन्द आते । इस प्रकार दुनियामें मतभेद तो रहेगा ही । मतभेदसे हमें अपने स्वभावको नहीं ओढ़ेना चाहिये । क्योंकि जैसे हमको अपनी मरजीके मुताबिक विचार रखनेका हक है, वैसे ही हमारे भास पास जो हितमित्र तथा दूसरे आदमी हैं उनको भी अपने अपने स्वतंत्र विचार रखनेका हक है । इसलिये न्यायपूर्वक हृदमें रहकर वे जो विचार रखते हैं उनसे हम उनको हटा नहीं सकते । समझा कर फेरनेकी बात दूसरी है पर क्रोध करके, अपना स्वभाव बिगाड़ कर उनको नहीं सुधार सकते । दूसरे यह मतभेद और ऐसी विभिन्नता तो रहेगी ही ; क्योंकि सबका स्वभाव और सबका प्रकृति कुछ एक सी नहीं होनेकी । इसमें फर्क तो रहेगा ही । और अगर हम हर एक मतभेदके

समय सयके साथ विरोध किया करें, प्रोद्य किया करें और मिजाज बिगाड़ा करें तो फिर कैसे निग्रह सकता है ? इसलिये धन्धुओ ! जगतको अपने वशमें रखने तथा अपने आसपासके आदमियोंको अपनी ही मरजीके मुताबिक चलानेकी अभिमानवाली इच्छा त्यागकर आप शुद्ध सुधारिये । आप शुद्ध अपने स्वभावको वशमें रखना सीखिये और मामूली कारणोंसे मतभेद हो जाया, करे तो उससे नाराज मत हो जाइये । बल्कि यह समझकर कि ऐसा मतभेद तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, अपने स्वभावको वशमें रखनेकी कोशिश कीजिये ।

५८-किसी विद्याकी मददसे या कुदरतकी शक्तिसे भी गया हुआ समय फिर नहीं मिलता; इसलिये समयका सदुपयोग कीजिये ।

आजकलके जमानेमें मनुष्योंने अनेक प्रकारके नये नये हुनर ढूँढ़ निकाले हैं । जैसे-आकाशमें उड़ने की कल, वायसिकल, मोटर, किस्म किस्मकी गैस, विजली, अनेक प्रकारके खेलों, खेलोंके औजार, खान खोदनेकी कल, सरदी, गरमी मापनेके यंत्र आदि अनेक चीजें, ईजादकी हैं और अभी क्या क्या करेंगे इसका कुछ ठिकाना नहीं । इस प्रकार मनुष्य अपने बुद्धिबलसे अनेक प्रकारके आविष्कार कर सकता है और कुदरतक छिपे भेदोंको जान सकता है तथा जगतमें बहुत कुछ उथल पुथल कर सकता है । और अभी इससे भी बढ़कर कर सकेगा । पर आजकल दुनियामें ऐसा एक भी हुनर नहीं निकला कि जिससे गया हुआ वक्त फिर मिल सके । आदमीके हुनरमें तो क्या आस

कुदरतके अन्दर भी ऐसी शक्ति नहीं है कि गया हुआ वक्त गेठा सके। इसीसे कहा है कि "गया वक्त फिर हाथ आता नहीं।"

अब विचार कीजिये कि मनुष्यकी विद्यासे या कुदरतकी शक्तिसे भी जो वक्त नहीं लौट सकता उस वक्तकी कीमत कितनी ज्यादा है और ऐसे अनमोल समयके सदुपयोगसे कितना कुछ न किया जा सकता है। यह जरूर खयाल कीजिये और इसके साथ यह भी देखिये कि ऐसे उत्तमसे उत्तम समयको हम किस घुरे ढङ्गसे खा देते हैं तथा कैसी निकम्मी बातोंमें उसको लगा देते हैं।

जिस वक्तके क्षणक्षणसे जिन्दगी बनी है, जिस वक्तके क्षणक्षणके सदुपयोगसे मोक्ष मिलना है जिस, वक्तके पल पलको, पकड़ कर इस सीढ़ीके जरिये प्रभुके पास पहुँचना है, जिस समयके सदुपयोगसे जगतकी अच्छीस अच्छी चीजें तथा विद्या हुनर उत्पन्न हुए हैं और इन्द्रासन दे देने पर भी जिस वक्तका एक पल भी वापस नहीं मिल सकता वह वक्त ईश्वरके भजन बिना जाय और हगारा कुछ भी कल्याण किये बिना जाय यह क्या अफसोसकी बात नहीं है ?

भाइयो और बहनो ! याद रखना कि इस जगत्में जो कोई बड़ेसे बड़े महात्मा हुए हैं, जो कोई अच्छेसे अच्छे धर्मगुरु हुए हैं, जो कोई बड़ेसे बड़े चक्रवर्त्ती राजा हुए हैं, जो कोई महान बुद्धि-शाली अद्भुत नवीन आविष्कारक हुए हैं, जो कोई महान पाण्डित, रसज्ञ कवि या समर्थ विद्वान हुए हैं व साथ समयका सदुपयोग करनेसे ही हुए हैं। इसलिये अगर आपको भी जगतके कल्याणके बड़े काम करना हों तथा जिन्दगी सार्थक करना हो तो आपको समयका सदुपयोग करना सीखना चाहिये और इस बातका पूरा खयाल रखना चाहिये कि एक सेकेण्ड भी व्यर्थ न जाय।

क्योंकि मनुष्यकी कोई विद्या या कुछ कुदरत भी गये हुए वक्तको लौटा नहीं सकती। इसलिये जैसे घने घंसे समयका सदुपयोग कीजिये। समयको अच्छे काममें लगाइये।

५९-काम करनेसे आदमी नहीं मरता, बल्कि
फिकरसे मर जाता है; इसलिये झूठी
फिकर मत रगिये।

बहुतेरे आदमियोंको यह यद्म है कि बहुत काम करनेसे थकावट आती है जिससे शक्ति छीज जाती है और आयु घट जाती है। ऐसा विचार धनवानोंमें बहुत फैला हुआ है, इससे काम करनेसे जी घुराते हैं और झूठे आराम तथा आलसमें अपना वक्त खोते हैं। परन्तु ऐसा करना बड़ा भारी पाप है, फलें अज्ञान करनेके लिये, कर्त्तव्य पालनेके लिये और काम करनेके लिये ही हमें यह जिन्दगी दी गयी है। क्योंकि काम करनेसे ही सब कुछ होता है। इस जगत्में जितनी अच्छी चीजें हैं वे सब काम करनेसे ही उत्पन्न हुई हैं। इतना ही नहीं बल्कि पशु पक्षि मरमात्रमानें हमारे शरीरको गढ़ा ही ऐसा है कि किसी तरहका अच्छा या बुरा काम किये बिना वह एक पल भी नहीं रह सकता। यह कुदरतका नियम है। यह नियम आदमियोंमें ही नहीं है बल्कि पशु पक्षियोंमें, छोटे छोटे जन्तुओंमें, पेड़ पत्तोंमें और अनिज पदार्थोंमें भी चल रहा है। इससे आकाशका कोई गोला भी अपना काम किये बिना निमित्तमात्र नहीं रह सकता। पवन, अग्नि, समुद्र और पृथ्वीके नीचे होने-वाले परिवर्तन भी हरवही बिना चूके अपना काम किया करते

हैं। जब जड़ वस्तु भी बिना काम किये नहीं रह सकती तब बुद्धिमान मनुष्यसे बिना काम किये कैसे रहा जा सकता है ? और अगर आदमी बिना कामके रहे तो फिर उसकी कीमत ही क्या ? सो काम करना हमारी जिन्दगीका महान उद्देश्य है, काम करना हमारी जिन्दगीका महा नियम है और काम करनेके लिये ही हमें उत्तम मनुष्यजन्म दिया गया है। इसलिये हमें अच्छेसे अच्छा काम करना चाहिये। और काम करनेसे पैदा होनेवाली थकावटके अन्दर भी एक तरहका दिलासा है, इस थकावटके अन्दर कीर्ति है, इस थकावटमें तन्दुरुस्ती है, इस थकावटमें ईश्वरकी दया है और इस थकावटमें उन्नति है। इसलिये काम करनेसे उपजा हुई थकावटको तो बहुत खुशीके साथ सहना चाहिये। क्योंकि वह कर्तव्य पूरा करनेकी थकावट है, वह प्रभुके रास्तेमें चलनेकी थकावट है, वह नयी रोशनी देनेवाली थकावट है, वह नया अनुभव करानेवाली थकावट है और वह प्रभुको प्यारी लगनेवाली थकावट है। इसलिये काम करनेसे होनेवाली थकावटको अपने माथे चढ़ाना चाहिये और ऐसी थकावट मिलनेसे अपना घन्य माग्य समझकर इस थकावटके लिये परम कृपालु परमात्माका उपकार मानना चाहिये।

इससे समझमें आ जायगा कि काम करनेसे जो थकावट पैदा होती है उससे आदमी मरता नहीं। आदमीके छोजने और मरनेका कारण तो कुछ और ही है और वह भी जानने योग्य है। क्योंकि यह जाननेसे काम करनेमें आलस घट जाता है और सही हालत जाननेपर झूठे बहमसे छुटकारा मिलता है। इसलिये आजसे समझ लीजिये कि आदमीको मार डालनेवाला काम नहीं है, बल्कि आदमीको मार डालनेवाला फिकर है। तो भी हम सब अनेक प्रकारकी झूठी फिकर करते रहनेमें ही

अपना वक्त तथा जिन्दगी गया देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिस किसकी फिकर करनेकी हालमें हमें जरूरत नहीं है उस किसकी फिकर भी हम किया करते हैं। धालकपनकी बातें याद करके तथा बुढ़ापेकी चिन्ता कर करके हम अभीम व्यर्थ रोया करते हैं और जिन्दगीको घटा देते हैं। फिकर यही खराब है, फिकर एक प्रकारकी राक्षसी है, फिकर लहू चूस लेनेवाला जोंक है, फिकर बुद्धिको छिपा देने वाला काला परदा है, फिकर मानव विकासकी कलौकी मसल देनेवाला पत्थर है, फिकर मनुष्योंकी सुन्दरता खा जाने वाला कीड़ा है, फिकर मनुष्योंके सहज हरलेने वाला दुर्गुण है और फिकर शैतानका साथी है। इसलिये जिन्दगी घटाने वाली झूठी फिकरसे जैसे बने वैसे बचना चाहिये और अपनी शक्तिके अनुसार तथा देश कालके अनुसार उत्साहपूर्वक काम करना चाहिये। यही भागे बढ़ने तथा जिन्दगी बढ़ानेका सहजमे सहज और अच्छेसे अच्छा उपाय है। इसलिये चिन्ता छोड़कर काम कीजिये। काम कीजिये।

६०-परमेश्वर और सब कुछ देनेमें बड़ा उदार है परन्तु समय देनेमें बड़ा कंजूस है। और हम दूसरी चीजें देनेमें कंजूस हैं पर समय खो देनेमें बड़े शाहखर्च हैं।

एक भक्त कहता था कि ईश्वरके ऐसा उदार और कोई नहीं है। अजी! उसकी उदारता तो देखो। वह पेड़ोंमें जितने फूल तथा

फल देता है; समुद्र में कितने तरह के प्राणियों को कितनी चतुराई से पेश करता है; उसने बिजली का तेजा देने में कितनी बड़ी उदारता की है; चन्द्र सूर्य को तेज देने में कितनी बड़ी उदारता की है; आकाश से मेह बरमाने में वह कितनी बड़ी उदारता दिखाता है; उसने जुदे जुदे प्राणियों को अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिये जुदे जुदे साधन देने में कितनी बड़ी उदारता की है; उसने मनुष्यों को अपना ज्ञान देने में कितनी बड़ी उदारता की है; उसने पृथ्वी के अन्दर अनेक प्रकार की कीमती धातुओं का ढेर तथा रत्नों का भंडार भर रखने में कितनी बड़ी उदारता की है, उसने काठ में, कोयले में, किस्म किस्म के तेलों में तथा किस्म किस्म की हथामों में आग भर रखने में कितनी बड़ी उदारता की है? उसने समुद्र से मनुष्यों का बोझ उठवाने में कितनी बड़ी उदारता दिखायी है; उसने भाफ, बिजली, पवन, अग्नि और सूर्य आदि महान शक्तियों को मनुष्यों के हाथ सौंपने में कितनी बड़ी उदारता की है; उसने किस्म किस्म की दवाओं में किस्म किस्म के गुण भर देने में कितनी बड़ी उदारता की है; उसने मनुष्य की देह की रचना करने में कैसी अद्भुत कारीगरी दिखायी है, उसने आकाश और उसके भीतर ग्रह तथा तारे बनाने में कितनी बड़ी उदारता की है और उसने इस जगत् के अन्दर अपना पवित्र स्नेह देने में कितनी बड़ी उदारता दिखायी है! जरा खयाल तो करो! इतना ही नहीं, मनुष्यों को अनन्त काल का मोक्ष सुख देने में प्रभु कितनी बड़ी उदारता से काम लेता है और मनुष्यों के पाप क्षमा करने में प्रभु कितनी बड़ी उदारता दिखाता है यह जो जरा विचारो। भद्रा! प्रभु तो प्रभु ही है। उसकी उदारता की कोई पहुँच नहीं सकता।

यह सुनकर यहां बैठे हुए एक भक्तने कहा कि प्रभु जैसा कज्जूस है ऐसा कोई भी नहीं है।

तब पहले भक्तने कहा कि हैं 'तुम मेरे प्रभुको कज्जूस कहते हो? उसकी कज्जूसी जरा बताओ तो सही। प्रभु कभी कज्जूस नहीं है। अगर वह कज्जूस है तो प्रभु नहीं है।

दूसरे भक्तने कहा कि और जब कुछ देनेमें प्रभु उदार है परन्तु समय देनेमें वह महा कज्जूस है। अगर तुम मेरी बात न मानें तो अपने प्रभुसे कह देखो कि भेरा गया हुआ वक्त लौटा द।

यह सुनकर पहले भक्तने कबूल किया कि तुम्हारा यह बात सच है। इस विषयमें प्रभु येशू कज्जूस है। गये हुए वक्तको वह वापस नहीं दे सकता, इतनी उदारता उसमें नहीं है। ओहो! तुमने तो कमाल किया। मेरे प्रभुको तुमने कज्जूस ठा राया। यह कह कर वह भक्त इसका जवाब देनेके सोचमें पड़ गया।

पन्धुमो! यह दृष्टान्त देकर एक कथा बाखनेवाला यह समझाता था कि प्रभु-सब कुछ देनेमें महा उदार है पर वक्त देनेमें वह भी कज्जूस है। और जब खुद प्रभु वक्त देनेमें कज्जूस है तब और किसकी ताकत है कि हमें गया हुआ वक्त वापस दे सके? या बन चुक हुए वक्तसे और अधिक वक्त दिला द? याद रखना कि ऐसी ताकत किसीमें नहीं है। वक्त ऐसा अनमोल है। जिस चीजको खुद प्रभु भी नहीं दे सकता वह चीज किसी फामती तथा कैसी अलौकिक है वह जरा जवाब तो फीजिये।

पन्धुमो! वक्त के लिये चारों तरफसे जो इतना ज्यादा कहा जाता है इसका कारण यह है कि हमारी जिन्दगी बहुत थोड़ी है

और यह बहुत जल्द भाग जानेवाली है। घंटा घाघ घंटा करते करते, घड़ी दो घड़ी करते करते, और आज कल करते करते हमारी देखभालोंमें वर्षोंके वर्षों घात लाते हैं और तिसपर भी हम नहीं चेतते और वक्तकी कीमत नहीं समझते। दूसरे, एक तरफ थोड़ी जिन्दगी है और दूसरी तरफ कर्त्तव्य करनेको बहुत है और तीसरी तरफ रागद्वेष और मोहका जहर भी ज्यादा है। हम गफलतमें ही रह जाते हैं और समयका सदुपयोग नहीं कर सकते। हमलिये समयकी कीमत समझानेकी सब उपदेशकोंको बार बार जरूरत पड़ती है तथा यह उनका कर्त्तव्य होता है।

एक तो समय बड़ा अनमोल है, दूसरे उसके देनेमें स्वयं प्रभु कंजूस है और तीसरे हम जगतकी बहुत सी निकम्मा जड़ वस्तुएं फेकनेमें कंजूस हैं परन्तु समयको खी देनेमें उदार ही नहीं बल्कि चढ़ाऊ हैं। जैसे—

हमारे फटे हुए जां कपड़े हमारे काममें नहीं आते उन्हें हम जाड़ेमें थरथर कांपते हुए कगालोंकी भी नहीं दे सकते, परन्तु बैठे बैठे घड़े खोना ही तो उसमें हमें जरा भी सोच नहीं होता कि इतना वक्त व्यर्थ क्यों खो रहे हैं। हमारे पास पुरानी पुस्तकें हैं और हमारे काममें न आती हैं बल्कि व्यर्थ जगह रोके हुई हैं, उनमें कीड़े और चूहे भरे रहते हैं और उन्हें झाड़ना पड़ता हो या उनके सामने देखनेकी भी फुरसत न मिलती हो और वे दूसरोंके काम आ सकती हैं तथा उनके दानसे आशीर्वाद मिल सकता हो तो भी हम अपने मनसे तुरत उन्हें दूसरोंकी नहीं दे सकते। इसमें हम बड़े कंजूस हैं। परन्तु अगर किसी जगह खेल कूदमें या मौज शौकमें वक्त गंवाना हो तो उसमें हमारा जी जरा भी नहीं

हियकता । धत्तको हम सुशीसे गंधा देते हैं । इसी प्रकार
 खाने पीनेके रीति रिवाजमें, जाति धिरादर्यके लिहाजमें और
 दूसरे कितने ही छोटे छोटे विषयोंको साधित रखनेमें तथा उनसे
 चिपककर रहनेमें हम लोभी हैं । परन्तु अनमोल धत्तको गंधा
 देनेमें बड़े ही उदार हैं । अपनी इस भव्यताको तो देखिये ! जो
 अनमोल चीज देनेमें छुद् प्रभु भी कंजूस है उसमें हम
 उदार हैं और जो बातें बहुत कामकी नहीं हैं तथा तुच्छ सी हैं
 उनको पकड़ रखनेका हम लोभ करते हैं । फिर भी हम
 अपने आपको धर्मात्मा समझते हैं और माक्षकी आशा रखते
 हैं । पर जरा विचार तो कीजिये कि समयका दुरुपयोग करके
 क्या कभी कोई आदमी आगे बढ़ सका है ? कभी नहीं । इसलिये
 अगर कल्याणकी इच्छा हो तो जैसे पने वैसे धत्तकी कीमत
 समझिये और उसका सदुपयोग कीजिये ।

४१ — क्षमा करनेमें, जितनी कठिनाई है, उससे
 कहीं अधिक बढ़ाई है ।

इस दुनियाके हर एक आदमीके आधार विचार अलग
 अलग होते हैं तथा रीति रिवाज भी जुदे जुदे होते हैं और
 जुदे जुदे धर्मकी क्रियाएं तथा रस्में भी जुदा जुदा होती हैं
 और लोगोंका खान भी प्रमोघेश या घट पढ़ होता है । इससे
 दुनियांमें मतभेद होता है । इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है ।
 क्योंकि हमारे आसपासके सब आदमी कुछ हमारे ही ऐसे
 विचारके नहीं होते और जो चीज या जो विषय हमें पसन्द
 है वही सबको पसन्द नहीं होता; जितनी बड़ी हमारी उमर होती है

उतनी ही कुछ सषकी उमर नहीं होती; जैसा हमारा शौक होता है, जैसा हमारा स्वभाव होता है, जैसी हमारी बोली होती है और जैसा हमारे आस पासका अच्छा बुरा संयोग होता है वैसा ही कुछ सषका नहीं होता । इससे हमारे सव आचार विचार सषको नहीं पसन्द आते । और यह भी याद रखना कि हम चाहे जितने चतुर हों तो भी अन्तकी आदमी हैं, कुछ देवता नहीं हैं । इससे हमारे कामोंमें भूल हो सकती है । इसके लिये बहुत आदिमियोंका स्वभाव ऐसा होता है कि वे जहां भूल न दिखाई देती हो वहां भी भूल देदंत हैं और शककी नजरसे देखत है । दुनियामें ऐसे करोड़ों आदमी हैं और हमारे आस पास भी ऐसे बहुत आदमी होते हैं । इससे मतभेद होता ही रहता है । इस मतभेदसे कहासुनी होती है और आगे जाकर बिगाड़ होता है, झगडा होता है और बैर पधता है । इससे दोनों पक्ष एक दूसरेकी बुराई करना चाहते हैं । ऐसी बात दुनियामें जगह जगह होती है; यहांतक कि ऐसी ऐसी छोटी बड़ी घारदातें हर एक आदमीकी जिन्दगीमें हुआ करती हैं । इससे जिन्दगीकी कड़वास बढ़ती जाती है ।

हमें प्रभुका हुक्म यह है कि जैसे बने वैसे मेळ मिलाप रखना चाहिये, जैसे बने वैसे भ्रान्तभाव बदलाना चाहिये, जैसे बने वैसे घैरविष घटाना चाहिय और जैसे बने वैसे शान्तिसे रहना चाहिये तथा छोटी छोटी बातोंमें रंज न मानना चाहिये ।

भाइयो ! प्रभुका हुक्म तो ऐसा है और हम छोटी छोटी बातोंमें घैरका विष बढ़ाते हैं । तब क्या ऐसा कोई उपाय है कि जिससे यह घैरका विष घटे ? अगर इसका कोई सहज उपाय मिल जाय तो हम आप अपनी मूर्खतासे नाहकके पड़े किये हुए कितने ही तरहके दुःख कष्टसे बच सकते हैं ।

इसमें जवाबमें महा-मायाने कहा है कि हा ऐसा सहजमें सहज एक उपाय है और यह यह है कि हममें तो तुम्हारा कुछ फर्क किया हो तो उनका माफ कर दो। माफ करना क्या है यह तुम जानते हो ? माफ करना ऊँच मनका काम है माफ करना चतुराई का काम है, माफ करना धर्म का काम है, माफ करना आत्माके कल्याण का काम है और माफ करना प्रभु का बहुत प्यारा काम है। क्योंकि अपने दुश्मनको माफ करनेसे अपने हृदय का योम हलका हो जाता है, अपने कलेजमें जो एक तरह का काँटा गड़ा होता है वह निपल जाता है और माफ करनेसे मामनके आत्मीयता भी बेहद फायदा होता है। इससे जब हम स्वयं दिलसे माफ करते हैं तब, उम्मी घड़ीसे हमारे आचार विचार बदलने लगते हैं और हममें उद्यता आती जाती है। क्योंकि हमारा स्वर्ग का वस्तु है यह देवताओं में हाता है। यहाँसे प्रभुने थोड़ी सी इस दुनिया में भेजा है। इससे जिसका श्रमा करना आ जाता है उसका अहो भाग्य है।

यह सुनकर एक हरिजन कहता है कि यह सब सब तो है पर हो कैसे सकता है ? यह बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जिन आदमीने मुझ गाली दी है, जिन आदमीने दूसरे आदमीक सामने मेरी निन्दा की है, जिन आदमीन मेरे विरुद्ध झूठी झूठी अफवाह फैलायी हैं, जो आदमी मेरे लिये अपने मनमें हमेशा बुरा खयाल रखता है और जो आदमी मेरी बुराई करनेकी तयारी कर रहा है तथा उसका मौका ढूँढ़ रहा है और दूसरों का भी मेरे विरुद्ध डमाड़ना है उस आदमीको मैं कैसे माफ कर सकता हूँ ? महाराज ! यह तो बड़ा मुश्किल काम है।

ऐसा कहनेवाले मनुको एक दूसरा भक्त कहता है कि भाई ! हमारा करनेमें जितनी कठिनाई है उससे अधिक बढ़ाई है।

क्योंकि क्षमा न करनेसे जिन्दगी घिगड़नी है और क्षमा करनेसे जिन्दगी सुधरती है। पर याद रखना कि बाहरकी माफीके लिये यह यात नहीं है, आली शब्दोंकी माफीके लिये यह यात नहीं है, शिष्टाचारकी खातिर माफ करनेके लिये यह यात नहीं है, किसीके समझाने बुझानेसे मजबूरन माफ करनेमें यह यात नहीं है और डरके मारे या लाचारीके मारे माफ करनेमें यह यात नहीं है। बल्कि ईश्वरको हाजिर नाजिर जानकर अपनी राजी खुशीसे समझ बुझकर अन्तःकरणके भीतरसे जो माफी दी जाती है उसके लिये यह यात है। ऐसी सच्ची माफीसे हृदयका बोझ हलका हो जाता है, ऐसी सच्ची माफीसे घैरकी अगह प्रेम हो जाता है, ऐसी सच्ची माफीसे दैवी सम्पत्तिका जोर बढ़ जाता है और ऐसी सच्ची माफीसे आगे बढ़नेके और कितने ही रास्ते आपमे आप खुल जाते हैं। इसलिये क्षमाकी कठिनाईके सामने मत देखो, बल्कि उसकी पढ़ाईका खयाल करके प्रभुके बालकोंको और अपने भाई बहनोंको क्षमा करना सीखो। क्षमा करना सीखो।

६२-हर एक धर्ममें अनेक नामों और अनेक रूपोंसे ईश्वरकी पहचान बतायी जाती है। इससे यह न समझना कि जगतके धर्म बेसमझीसे प्रगट हुए हैं।

लोग और सब बातोंमें चाहे जितने चतुर और समझदार

हैं तथा उदार विचार रखते हैं पर धर्ममन्थनवा बातोंमें ये बड़े संकीर्ण होते हैं। यहां तक कि इस विषयमें वे जरा भी उदारता नहीं रख सकते। इससे हर एक धर्मवाले बहुत करके कुपके मेड़कके समान संकीर्ण विचारमें रह जाते हैं और अपने छोटेसे घेरेमें ही खुश रहा करते हैं। इस कारण वे दुनियाके दूसरे धर्मोंकी खूबियोंको नहीं देख सकते और न दूसरे धर्मोंकी तरफ इज्जतकी निगाह रख सकते हैं। क्योंकि हर एक धर्मके गुरु अपने बेलोंके मनमें हमेशा यही यात दूँसते हैं कि दुनियाके सब धर्म खराब हैं तथा पापसे भरे हुए हैं, सिर्फ हमारा एक धर्म सबसे श्रेष्ठ है। इस किस्मके विचार बख़्तमें ही लड़कोंके मगजमें घुसाये जाते हैं, इससे बहुत करके सब धर्मवाले यही विचार रखते हैं कि 'हमारा धर्म सबसे बढ़कर है' और दूसरोंके धर्म खराब हैं। यह विश्वास फैलानेसे धर्मगुरुओंका फायदा होता है, परन्तु इससे बेचार अज्ञान आदमी कुपके मेड़कके समान रह जाते हैं। क्योंकि ऐसी समझके कारण वे दूसरे धर्मोंकी खूबी समझनेकी चेष्टा नहीं करते या न मिहनत उठाते हैं। इससे बहुत सी जानने योग्य बातें भी वे नहीं जान सकते। इतना ही नहीं यदि भिन्न भिन्न धर्मवाले एक दूसरेकी निन्दा करते हैं और एक दूसरेसे जलते हैं। इससे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है। ऐसा न होने देनके लिये हर एक धर्मकी खूबी समझनेकी चेष्टा करना चाहिये।

दुनियाका हर एक धर्मवाला दूसरे धर्मवालेको क्यों नीच समझता है इसका कारण आप जानते हैं? इसका कारण यही है कि जुदी जुदी भाषाओंमें ईश्वरके जुदे जुदे नाम होते हैं और ईश्वरको पहचाननेकी रीतियाँ भी जुदी जुदी होती हैं। इससे नाम तथा रूप अलग अलग देखकर-अपन यद्वांकि रिवाजोंसे

और किस्मके रिवाज देखकर लोग भड़क जाते हैं और यह मान लेते हैं कि हमारा धर्म ही सच्चा है और बाकी सब धर्म खराब हैं। परन्तु जरा साफ दिलसे तथा प्रभुकी महिमा समझकर यह नहीं विचारते कि प्रभुके नामोंकी हृद बांधनेका हमें क्या हक है और प्रभुके पानेका रास्ता इतना ही होना चाहिये और पेना ही होना चाहिये यह उहारा देनेका भी हमें क्या इशितयार है ? हमारे धर्ममें जो रास्ता बताया है उसके सिवा प्रभुको पानेका क्या और कोई रास्ता नहीं हो सकता ? और जिस नामसे हम प्रभुको पहचानते हैं क्या उसके सिवा और कोई नाम उसका नहीं हो सकता ? भाइयो ! याद रखना कि सर्वशक्तिमान परमात्माके अनेक नाम हैं और उसको पानेके अनेक रास्ते हैं। इससे जैसे जुड़ी जुड़ी नदियां जुड़े जुड़े रास्तोंसे होकर अन्तको एक ही समुद्रमें आती हैं वैसे ही दुनियाके सब धर्मोंकी क्रियाएं चाहे जुड़ी जुड़ी हों और ईश्वरके नाम तथा स्वरूपकी पहचान चाहे जुड़ी जुड़ी हो तो भी सब धर्म अन्तको एक ही ईश्वरमें आते हैं। इसलिये खूब अच्छी तरह यह समझ लीजिये कि कोई धर्म बेसमझे प्रगट नहीं हो सकता, यह नहीं सकता और टिक नहीं सकता। बल्कि जब उसमें कुछ रहस्य होता है तभी यह निबह सकता है। इसलिये किसी धर्मको खराब कहनेसे पहले खूब विचारना। इतना ही नहीं बल्कि अपने हृदयको विशाल बनानेके लिये, ज्ञानका स्वाद चखनेके लिये, प्रभुकी महिमा समझनेके लिये और भक्तिकी कुंजी जान लेनेके लिये घन पड़े तो अपने धर्मका अध्ययन कर लेने पर दूसरे धर्मोंका भी थोड़ा बहुत मनन करना और उनका रहस्य अपने भाइयोंको समझानेकी कोशिश करना। अगर देखा कर सकें तो यह भी इस दुनियाकी तथा प्रभुकी बहुत

सेवा है। क्योंकि ऐसा करनेसे कितने ही तरहके लब्धाई भोग
घट जाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मयात्रोंमें भाईचारा बढ़ता
है। इसलिये दुनियाके सब धर्मोंको इज्जतकी निगाहसे देखना
सीखिये। इज्जतकी निगाहसे देखना सीखिये।

६३-यह बात ध्यानमें रखना कि अन्तमें हमको
एक ऐसी जगह जाना है जहां ऊंच नीच
सब बराबर हैं। इसलिये ऊंचनीच-
पनके अभिमानमें मत रह जाना।

हमारी जिन्दगीका कितना ही भाग ऊंचनीचपनकी
नकरारोंमें तथा इस किस्मकी भावनाएँ रखनेमें चला जाता है।
इतना ही नहीं बल्कि हमारे मगजमें भी इस किस्मके कितने ही
विचार मरे रहते हैं। इससे ऐसी मामूली छोटी छोटी बातोंमें
भी अनमोल मगजका बहुतसा हिस्सा रुका रहता है। इसलिये
इसके धारेमें कुछ बढ़िया बातें हमें जान लेनी चाहियें। जैसे—

पावित्रता रखनेकी इच्छासे ऊंचनीचपनकी भावनाएँ
पैदा हुई हैं। इससे इन भावनाओंका उद्देश्य कितने ही अंशमें
मच्छा है पर हालके अमानेमें ऊंचनीचपन जिस रूपमें बढ़ता
जाता है वह रूप बहुत बुरा है। क्योंकि हम ऊंच हैं और
दूसरे नीच हैं यह समझनेसे हममें एक तरहका बूढ़ा अभिमान
भा जाता है और इससे तफरत करनेकी इच्छा पैदा

हो जाती है । दूसरे “ हम ऊँच हैं और दूसरे नीच हैं ” यह समझनेसे उनमें और हममें जुदाई बढ़ती जाती है और उनके तथा हमारे आचार विचारमें भी फर्क पड़ता जाता है । तीसरे हम ऊँच हैं और दूसरे नीच हैं यह समझनेसे हममें एक प्रकारकी स्वाभाविक ओछाई आती जाती है । क्योंकि मनुष्यका स्वभाव ऐसा है कि जिनका वह नीच समझता है उनके साथ खराब वर्तण करके उसका मन करता है । इससे धन, गुलामी तथा जुल्म पैदा होते हैं । चौथे जो आदमी अपने मनमें सचमुच यह समझते हैं कि हम नीच हैं, हममें कुछ योग्यता नहीं है, हमसे कुछ नहीं हो सकता, हमें तो उच्च वर्णोंकी सेवा रहल ही करनी चाहिये और यही हमारा धर्म है—ऐसी ऐसी बातें जिन आदमियोंके मगजमें बस जाती हैं—वे आदमी बहुत आसानीसे आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ऐसे कितने ही कारणोंसे नीच तथा ऊँच गिने जानेवाले लोग पीछे रह जाते हैं । इतना ही नहीं यदि ऊँच नीचके भेदके कारण दोनों दलके लोगोंमें एक प्रकारकी खास जुदाई हो जाती है और उससे बहुत खराबी होती है । इसलिये स्वयं अच्छी तरह यह समझ लेना चाहिये कि “ पवित्रता और बात है और ऊँच-नीचपनका ऊपरी रिवाज और बात है । ” इन दोनोंको सह-भेद कर देनेकी जरूरत नहीं है । पवित्रताकी भावना जितनी खिले उतना ही अच्छा है और इससे सबका कल्याण है । परन्तु ऊँच नीचपनकी भावना ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है त्यों त्यों उल्टा खराबी होती जाती है । हालांकि जमाना चातुर्भावका है और आगे चलकर अमरभावका जमाना आता है । ऐसे समय बाहरके लोकाचारके ऊँचनीचपनकी बातें बहुत टिक नहीं सकतीं । इसलिये इस विषयमें धीरे धीरे अपनी भावनाएँ

मुधारनी चाहिये और ऊंचनीचका जो बहुत बड़ा भेद है उसको घटानेका उपाय करना चाहिये ।

ऊंच नीचपनके बारेमें अब यह बात भी समझ लेने योग्य है कि हम सब एक ही मूलसे पैदा हुए हैं और अन्तको एक ही जगह जानेवाले हैं । और जिस जगह जाना है उस जगह-परम कृपास्तु परमात्माके धाममें ऊंचनीचपन नहीं है । वहां तो सभी समान हैं । इसलिये ये सब बातें समझ कर जैसे बने वैसे ऐसा कोजिये कि ऊंच नीचपनका अहकारमय भेदभाव थोड़े और पवित्रता रहे ।

६४—हमारा जो समय जाता है वह ईश्वरके पास जाता है । इसलिये उसको छूटे हाथ या बुरी-
श्वर लेकर मत जाने देना ।

हमारा देश बहुत दुखी हालतमें है और हम लोग बड़े अज्ञान दशामें हैं । इसका एक मुख्य कारण यह है कि हम लोगोंके यहां धनकी कीमत नहीं है, इससे हम लोग जगह-दशामें रह जाते हैं । हम धनकी कीमत न समझनेसे उसका सदुपयोग नहीं कर सकते । और जगहमें आगे बढ़नेके ओं कुछ काम होते हैं वे धनकी मददसे ही होते हैं । इसलिये जैसे बने वैसे धनका अच्छेमें अच्छा उपयोग करना चाहिये और

इस बातका खास खयाल रखना चाहिये कि एक पल भी व्यर्थ न जाय । इसके बदले लोगोंका यह हाल है कि हमें परायी निन्दा सुननेका जितना खयाल है उतना खयाल वक्तका नहीं है । नींद न आवे तो भी अलहदी धनकर चारपाई पर पड़े रहना जितना रुचता है उतना वक्तसे फायदा उठाना नहीं सुहाता । विरादरीमें या हितमित्रोंके यहां एक बार जीमने जानेमें हम जितना वक्त गंवाते हैं उसका दसवां भाग भी किसी भीमती काममें नहीं लगाते । मृत्युके रोदनमें तथा रोगोंकी हाय हाय और व्याहके गीतों और क्रियाओंमें जितना वक्त खोते हैं उसका चौथा भाग भी जमानेके अनुकूल नहीं विचार देखनेमें नहीं बिताते । हितमित्रोंका, पड़ोसियोंका और जाति विरादरीका पचड़ा गानेमें हम अपना जितना वक्त खोते हैं उसका पचासवां भाग भी अपने कल्याणकी बातोंमें नहीं लगाते । दिखाऊ देवदर्शनमें, त्योहारोंकी विधियोंमें नतोंकी क्रियाओंमें और बिना समझे घूसे तीर्थयात्रा कर आनेमें हम जितना वक्त खोते हैं उसका बीसवां भाग भी अपने भाइ-पोंकी सेवामें नहीं लगाते । छोटी छोटी चीजोंके मोहमें, मौज शौकमें, रंगरागमें, खाय, पान, तमाखू घेरेरहके व्यसनमें और इसी किस्मके कितने ही निषङ्गमें, छोटे तथा साधारण विषयोंमें हम अपना जितना वक्त खाते हैं उसका बीसवां भाग भी अपने मनको सुधारनेमें नहीं लगाते । इससे हम पीछे रह जाते हैं ।

दूसरे देशोंमें वक्तकी कीमत मिनटोंसे होती है और वक्तका बादा मिनटोंपर होता है । जैसे-मैं तुमसे तीन या पांच मिनट बात करूंगा; सात घंटेमें दस मिनट याकी रहे तब आता; सात घंटेकर पचास मिनटपर मैं स्टेशन पर मिलूंगा; ठीक करूँ घंटेकर दो मिनटपर मैं आऊँगा; इस प्रकार खोते-

हुए देशोंमें जहां मिनटोंका घादा होता है वहां हमारे देशमें यक्तका घादा कैसे होता है और वह कैसे पूरा किया जाता है यह आप जानते हैं ?

हमारे देशमें करोड़ों आदमियोंके पास अभीतक घड़ी नहीं है। उनमें बहुत आदमीतो घड़ीकी जरूरत ही नहीं समझते और करोड़ों आदमियोंको एक एक करपेवालों या दो दो रुपये वालों घड़ी लेनेकी भी गुंजाइश नहीं। इसलिये हमारा घादा मिनटपर या घंटेपर नहीं बल्कि अटकल पर होता है। जैसे-चार घड़ी दिन बढ़े तब आना; तीसरे पहर आना, घेर डले तब आना मुफका उगे तब गाड़ी जोड़ना, बिराग घसीका जून हो तब यात्रे कालीजीके दर्शनके यक्त मुलाकात होगी, ऐसे ऐसे घादे हमारे देहातियोंमें चलने हैं।

अब विचार कीजिये कि जहां यह हालत है और जहां यक्तकी ऐसी कीमत है वहांके लोग दुखी, दरिद्री और मर्यादा नहीं होंगे तो और कहाँके होंगे ?

इस तरह यक्तके अटकलिया घादे चलते हैं इतना ही नहीं बल्कि जो घादे किये जाते हैं उनके मुताबिक भी ले ग नहीं जाते और कुछ घादा करनेवाला भी यक्तपर मौजूद नहीं मिलता। यह बात हमारी घर गृहस्थोंमें हर रोज जगह जगह होती है। यहा तक कि समारोंमें जो यक्त पहलेसे नियत कर दिया जाता है उससे घटे आघ घटे घाद समाप्त होता है। हमारे यहां यक्तकी यह कीमत है। अब विचार कीजिये कि जिन समारोंमें विद्वान होते हैं, अगुए होते हैं और बड़े बड़े गृहस्थ होते हैं वे समाप्त भी अब यक्तकी पाबन्दी नहीं कर सकते तब फिर अगली देहाती लोगोंके यक्तकी तो बात ही क्या कहना है।

जहां इस प्रकार वक्तकी कुछ भी कीमत नहीं होती वहां वक्त व्यर्थ जाय, वहां वक्त छूछे हाथ जाय और वहां वक्त बुरी खबर लेकर जाय तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ! परन्तु याद रखता कि हमारा जो वक्त जाता है वह ईश्वरके पास जाता है, इसलिये उसे खाली हाथ न जाने देना चाहिये और न बुरी खबर लेकर जाने देना चाहिये । बल्कि उसका अच्छेसे अच्छा उपयोग करना चाहिये । यही आगे बढ़नेका उपाय है, यही सफलता पानेका उपाय है और यही समयका उपयोग करने और ईश्वरको खुश रखनेका उपाय है । इसलिये जैसे बने वैसे समयका सदुपयोग कीजिये । वक्तसे अच्छा काम लीजिये ।

४५-जिस बलसे इस लोकमें और परलोकमें बाजी जीती जासकती है तथा जिन्दगी बढ़ायी जा सकती है उसका पता ।

महात्माओंका यह निश्चय है कि हमारी जिन्दगी एक प्रकारकी घोर लड़ाई है । क्योंकि इसमें एक दूसरेके विरोधी जुड़े जुड़े तरवोंको आपसमें लड़ना पड़ता है और उनमें जो बलवान होता है उसकी अन्तिम जीत होती है । दररोजकी और हर घड़ीकी इस लड़ाईमें कमजोर ठहर नहीं सकते, परन्तु जो असलमें बलवान होते हैं वे जीत जाते हैं । इसीसे शास्त्रमें कहा है कि जो नीति पर चलगे, जो धर्म पालेंगे, जो अपने मनको मजबूत रखेंगे, जो अपनी इन्द्रियोंको काबूमें रखेंगे, जो अपने स्वार्थको संकुशमें रखेंगे, जो अपने मन्दरके सदगुणोंको विकसित होने देंगे, जो अपनी आत्माका बल समझेंगे और जो सर्वशक्ति-

मान, अनन्त कालतक रहनेवाले अमर प्रभुके कदमबकदन चलेंगे, वे ही इस दुनियामें ठिक सकेंगे और सफलता या सकेसे तथा परलोकमें भी उ-होंकी जय होगी। परन्तु जो कमजोर होंगे, जो स्वार्थी होंगे, जो अपन मनकी मनमाने तौरपर मदकने देंगे, जो जिन्दगीके उत्तम उद्देश्योंको नहीं समझेंगे, जो एक दूसरेकी मदद नहीं करेंगे, जो अपनी इन्द्रियोंके बलको उल्टे शान्त खर्च कर डालेंगे और जो भ्रष्टानताम पड़े रहेंगे तथा जो महानतत्त्वको नहीं जानेंगे, उनका नाश होगा। क्योंकि श्रीमद् गयत्रीताका यह सिद्धान्त है,—

नामतो विद्यते भागो नाभावां विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयोस्तत्त्व दर्शिभिः ॥

अ० २ श्लो० १५

अर्थात्—असत्की सत्ता नहीं और सत्का नाश नहीं। इस प्रकार दोनोंका निर्णय तत्त्व जाननेवालोंने किया है।

प्रभुका यह सिद्धान्त होनेके कारण, जो आदमी कमजोर रहत है वे इस जगतमें बहुत दिनतक नहीं ठिक सकते। इसी प्रकार जो प्रजा कमजोर रहती है वह भी दूसरी जोरावर प्रजाके सामने नहीं ठहर सकती। क्योंकि प्रकृति आप असत् वस्तुओंका नाश करती है। इसलिये कमजोरका नाश होता है। क्या आप जानते हैं कि असत्का अर्थ क्या है? जो चीज घाटा देर रहती है वह असत् कहलाती है, जो चीज जड़ होती है जो चीज बहुत दामी नहीं होती जो चीज बहुत उपयोगी नहीं होती, जो चीज सुन्दर नहीं होती, जो चीज प्रकृतिक दूसरे महान तत्त्वोंकी बिना मददके होती है, जो चीज थोड़ेसे थोड़ा तत्र ग्रहण कर सकती है, जो चीज लोकप्रिय

यही है, जो चीज उन्नातिके रास्तेमें मदचल डालनेवाली है, जो चीज महात्माओंकी त्यागी हुई है, जो चीज सच्ची कसौटीपर पास होने लायक नहीं है और जिम् चीजके सब अङ्गोंमें बहुत निर्धलता दिखाई देती है वह चीज असत् कहलाती है। वह चाहे जगत्की स्थूल वस्तु हो, चाहे देहसम्बन्धी वस्तु हो और चाहे मनसम्बन्धी वस्तु हो, कुछ भी हो, अगर बिना हीरके है तो वह असत् कहलाती है और उसका नाश होता है।

अब जो चीज बहुत समयतक ठहरती है और जो सत् वस्तु कहलाती है वह क्या है इसका विचार करना चाहिये। इसके लिये महात्मा लोग कहते हैं कि असली सत् तो कुछ और ही चीज है और उस सत्तक पहुचना बहुत दूरकी बात है। यह भाग्यवानोंका काम है। इसलिये जो अन्तिम महान तत्त्व है और जिसको ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर या भगवान् कहते हैं वह सत् तो कुछ और ही चीज है, परन्तु ऐसे महान सत्की मदद करनेवाली तथा उसके रास्तेमें ले जानेवाली जो चीजें हैं इनकी भी महात्मा लोग सत् कहते हैं। क्योंकि ये भी अच्छी होती हैं, बहुत समय तक टिक सकती हैं और महान सत्के नियमके अनुसार ये चीजें होती हैं। इसलिये ये भी किसी सीमा तक सत् कहलाती हैं। ये चीजें हृदयके सदगुण हैं। जैसे—
 दया, क्षमा, सरलता, शान्ति, सन्तोष, इन्द्रियनिग्रह, ब्रह्मचर्य सत्य, अहिंसा, आत्मभाव, आत्मज्ञान, प्रभुका बल, आत्माका निरालापन, स्वार्थत्यागका वैराग्य, ज्ञान तथा ज्ञानियोंके प्रति स्नेह, धर्मोंकी एकाग्रता, मनकी दृढ़ता, सौन्दर्य, आरोग्य, नियमितपन, मिताहारपन, सत्सङ्ग, शास्त्रोंका अध्ययन, पवित्रता और आत्मश्रद्धा तथा हृदयबल इत्यादि चीजें सत् कहलाती हैं। जो सत् वस्तु है उसीका नाम जोर है, उसीका नाम बल

है, उसीका नाम शान्ति है और उसीका नाम अधिकार है। इसलिये जिनमें यह शान्ति, यह बल और यह अधिकार थे ही आदमी इस दुनियामें सफलता पा सकते हैं। जिनमें यह ध्यान मत्त नहीं होगा, ये आदमी या वह प्रजा इस नहीं टिक सकेगी। क्योंकि कमजोर श्रीजोंका-असत् प्रवृत्ति आप ही नाश करती है। इसलिये अगर हम जाशने हो, तो जोरधर धनिये, बलवान धनिये, शक्तिमान अधिकारी धनिये। याद रखना, कि अधिकार बिना छोटी चीज भी नहीं मिल सकती। तब जिन्दगी बनाये बड़ा हक कैसे मिल सकेगा? और अधिकार पानेके लिये लियाकत चाहिये। वह लियाकत बल है, परन्तु वह बल पशुवृत्तियोंका नहीं; बल्कि वह सात्विक बल है, वह सद्गुणका बल है, वह पवित्रताका बल है, यह कोमलताका बल है, यह सुन्दरताका बल है, यह ध्यानका बल है, यह स्नेहका बल है, यह भ्रातृभावका बल है, यह अमेदभावका बल है और महान तत्त्वके साथकी एकताका बल है। ऐसा बल जिनमें होता है, ये ही इस जिन्दगीकी लड़ाईमें विजय पा सकते हैं जो विजयता पा सकते हैं ये आदमी अपना जीवन टिका सकते हैं तथा अपनी सार्थकता कर सकते हैं और ईश्वरको प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिये केवल इस उच्च श्रेणीके सत्त्वको प्राप्त कोशिश कीजिये। कोशिश कीजिये।

विशेष धन्यवाद ।

श्रीयुत आर० जे० ब्रदर्स (हाळमी रोड, कानपुर) से
१, श्रीयुत प्यारेलाळ दयाचन्द जैन वजाज (रेहली-सागर) से
१ और पण्डित छविराम शर्मा मालगुजार (सेमरा-रायपुर) से
२ ग्राहक स्वर्णमालाके लिये मिले हैं । इन अपरिचित सज्जनोंने
मपने उत्साहसे ग्राहक बढ़ानेकी कृपा की है । इसके लिये मैं
उन लोगोंको विशेष रूपसे धन्यवाद देता हूँ ।

प्रकाशक ।

भारतमित्र ।

दैनिक । हिन्दीमें यह एक प्रतिष्ठित दैनिक पत्र है । इसमें
प्रति दिन जानने योग्य संसारके समाचार और देशहित, हिन्दी
भाषा और हिन्दू जातिकी भलाईके लेख छपते हैं । घर बैठे रोज
रोज संसारकी मुख्य मुख्य बातें जानना होतो दैनिक भारतमित्र
पढ़ाना चाहिये । मूल्य १ वर्षका १०) और ६ महीनेको ५)

साप्ताहिक । साप्ताहिक भारतमित्र ३७ वर्षका पुराना हिन्दी
पत्रधार है । इसमें विशेषता यह है कि यह राजनीतिक
विषयोंकी आलोचना बड़ी उत्तमतासे करता है । दूसरे विषयोंके
लेख तथा चुनेहुए समाचार पढ़नेका आनन्द भी देता है ।
वार्षिक मूल्य २) मिलनेका पता—

मनेजर भारतमित्र

१०२ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, फ़ाक़लता ।

स्वर्गमाला-पुष्प ४

यतोऽभ्युदयः श्रेयः सिद्धिः स धर्मः ।

स्वर्गके रत्न ।

चौथा खण्ड ।

प्रकाशक

महावीरप्रसाद गहमरी

स्वर्गमाला कार्यालय

यनारस, सिटी ।

मुद्रण एवं बंधन (१)

स्वर्गमालाके नियम ।

स्वर्गमालामें हर मान्द १००० पृष्ठोंकी पुस्तके प्रकाशित होंगी । मोलभर्यै बाहर पुस्तकें या पुस्तकोंके बाहर बन्द क्रमशः निकलेंगे । जो लोग दो रुपये पेडागी भेजकर स्वर्गमालाकी ग्राहकश्रेणीमें नाम लिखावेंगे उनको एकवर्षमें प्रकाशित होनेवाली एक हजार पृष्ठोंकी पुस्तकें दी जायगी । हाऊ मद्रमूल कुछ नहीं लिया जायगा । फुटकर तौरपर स्वर्गमालाके अलग अलग खण्ड खरीदनेमें दो रुपयेके बदले तीन रुपये पड जायगे । क्योंकि स्वर्गमालाके हर एक खण्डका दाम चार आने होगा । नमूनेका एक खण्ड चार आनेका टिकट भेजनेसे मिलेगा । ग्राहकोंका मान्द बसन्तपंचमीमें आरम्भ होगा । जो लोग पीछेमें ग्राहक होंगे उनकी सेवामें पहलेके प्रकाशित खण्ड भी भेज दिये जायगे । जो लोग १) का टिकट भेजकर नमूना भगावेंगे वे पीछे १।) भेजकर १ वर्षके लिये ग्राहक हो सकेंगे ।

स्वर्गमालाके सम्बन्धकी चिट्ठीपत्री मनीआर्टर आदि सब कुछ नीचे लिखे पतेपर भेजना चाहिये—

महाराजरप्रसाद गहमरी

सम्बन्धक स्वर्गमाला

बनारस सिटी ।

६६-शास्त्रका यह हुक्म है कि हर एक चीजका उचित आदर करो, किसी चीजको बेकारण तोड़ या नफरतसे फेंक मत दो । तब मनुष्यके लिये ऐसा कैसा कर सकते हैं ?

महार्मा लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है । इससे यह जैसे हममें है वैसे ही हर एक चीजमें व्यापक रूपसे स्वयं मौजूद है । इसलिये अपनी अज्ञानताके कारण तथा अपने मिजाजके कारण जगतकी किसी चीजसे नफरत न करना । तिसपर भी हम अगर किसी चीजसे नफरत करें तो उसका पाप लगे बिना न रहेगा । क्योंकि हमें अपनी ही आँखें नहीं दिखाई देती । और यहाँ तो हर एक चीजमें ईश्वरका चैनन्य मौजूद है, हर चीजमें अद्भुत गुण है, हर एक चीज कई तरहसे काममें लायी जा सकती है, हर एक चीजके बनानेमें ईश्वरने अद्भुत चतुराईसे काम लिया है और जिस चीजसे हम नफरत करते हैं उस वस्तुकी भी असली खूबी अगर हम समझें तो उसको भी अपने सिरपर रखनेकी इच्छा हुए बिना न रहे । हर चीजमें ऐसी खूबी है । इसलिये उतावले बनकर, क्रोधमें आकर और रुचिको एक ही तरफ दीढ़ा कर किसी चीजसे बिना बिचारे नफरत मत करना ।

दुसरे यह भी याद रखना कि जब किसी चीजका असली स्वरूप समझमें नहीं आता तभी उससे नफरत होती है ; जब उस चीजकी विशेषता तथा कुदरतकी महान फारोगरी समझमें नहीं आती तभी उससे नफरत होती है । इतना ही नहीं यदि कि जब हममें विचार शक्ति नहीं होती, विषय सुझि नहीं होती,

वस्तुओंके गुणदोष जाननेकी शक्ति नहीं होती और जब वस्तुओंकी पलट देनेका बल नहीं होता तभी उनसे नफरत करनेकी सृज्जती है। और इन सब जरूरी चीजोंका हममें न होना क्या हमारी अज्ञानता नहीं है? यह क्या हमारे लिये शरमकी बात नहीं है? और यह क्या हमारी नालायकी नहीं है? सो याद रखना कि जब हम किसी चीजसे नफरत करते हैं तब उस चीजसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आपसे नफरत करते हैं और इसमें चले अपने ही ज्ञानका मोल हो जाता है। इसलिये किसी चीजसे नफरत करनेसे पहले सूख विचारना।

इस विषयमें यह बात भी जाननेयोग्य है कि जिस चीजको हम जितनी खराब समझते हैं वह चीज उतनी खराब नहीं है बल्कि वह तो बहुत ही लाभदायक है। तो भी हमें कुछ चीजोंका घटमान स्वरूप न रचता हो तो रसायन शास्त्रकी मददसे, पाकशास्त्रकी मददसे, वैद्यक शास्त्रकी मददसे, बिजलीकी मददसे और दूसरी कितनी ही चीजोंकी मददसे हम उनके रूप, रंग, आकार, कद, वजन तथा गुणदोष बदल सकते हैं और ऐसी ऐसी युक्तियोंसे हम जगतकी वस्तुओंकी कीमत जितनी ही बढ़ाते हैं उतनी ही हमारी कीमत बढ़ती है और हम चीजोंसे जितनी नफरत करते हैं उतनी ही नफरत फुदरत हमसे करती है। इसलिये भाइयो और बहनो! किसी चीजसे नफरत करनेके पहले सूख विचार करना और इस बातका खयाल रखना कि किसी चीजसे नफरत न होना पावे।

इसपरमे जो कुछ विचारना है वह यह है कि जब जगतकी किसी चीजसे नफरत करना नहीं चाहिये तब उत्तमसे उत्तम जो मनुष्य है, जिसके भन्दर मन बुद्धि मौजूद है और जिसके अन्तःकरणमें साक्षी स्वरूप ईश्वर आप रूप मौजूद है उससे

नफरत क्यों करना ? और इस नफरतको प्रभु कैसे सह सकता है ? इसलिये याद रखना कि आपपर छोटी या बराबर मालूम होती हुई चीजोंसे नफरत करनेके लिये प्रभु अगर थोड़ी बहुत दया कर भी सके तो अपने बालकोंसे की जानेवाली नफरतको सह नहीं बरदाश्त कर सकता । तो जैसे बने वैसे सब आदमियोंके साथ बहुत विचार कर यथावत करना । यही हमारी आपको सलाह है

६७-कितने ही आदमी धर्म का बहुत बखान किया करते हैं पर आप धर्म नहीं पाल सकते ; इसका कारण ।

हम देखते हैं कि बहुत आदमी धर्मके सिद्धान्तोंको अच्छी तरह समझते हैं, इससे वे धर्मकी बहुत बातें दूसरोंके सामने बहुत अच्छी तरह कह सकते हैं जिससे उनकी बातें सुनने-वाले आदमियोंका बड़ा आनन्द होता है । पर वे खुद जैसा चाहिये वैसा धर्मका पालन नहीं कर सकते । इससे उनके आस पासके भावुक लोगोंको-ओ उनकी राति मांति तथा आचारसे परिचित रहते हैं-बड़ा आश्चर्य लगता है कि अरे ! धर्मकी बातें तो ये बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं पर धर्म पालनमें ऐसे ढील क्यों हैं ? इस विरुद्धताका खुलासा वे नहीं कर सकते, इससे उनका मन उलझनमें पड़ा रहता है और इसमें लिये वे अनेक प्रकारके तर्क वितर्क किया करते हैं परन्तु मन लायक समाधान नहीं होता ।

तमी हृदयको शान्ति मिल सकगी तथा सर्वशक्तमान परम
कृपालु परमात्माको आप ज्ञान सकेंगे । इसके बिना धर्मका खाली
खतान किया करनेसे कुछ नहीं होनेका । यह याद रखना और
इस पातका खयाल रखना कि ऐसी पोलमें न पड़े रह जाय ।

६८-बहुतसे अच्छे आदमी भारी पाप नहीं करते,
पर वे अपने वैभव तथा प्रभावका बुरा उपयोग
करते हैं और फिर भी वे नहीं जानते कि 'बुरा
उपयोग होता है' इससे वे पीछे रह जाते हैं।

बहुतसे अच्छे अच्छे तथा बड़े बड़े आदमी भी यह सोचा
करते हैं कि हमसे पाप न हो, यही बहुत है । अगर हमसे पाप न
हो तो हमारे ऐसा माग्यवान कोई दूसरा नहीं है । इससे वे
पापसे डरते रहते हैं परन्तु पापका अर्थ समझनेमें उनमें थोड़ी
भूल हाता है । क्योंकि वे बहुत बड़े पापोंको ही पापों समझा करते
हैं । जैसे हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना
विश्वामित्रघात न करना, किसीको दुःख न देना, झूठ न बोलना
शराब न पीना, जुआ न खेलना इत्यादि बड़े बड़े पापोंसे घबचते
हैं पर दूसरी छोटी छोटी भूलोंकी व परवा नहीं करते । इससे
वे बहुत आगे नहीं बढ़ सकते । क्योंकि बहुत बड़े पापोंसे बचना
कोई बड़ी बात नहीं है । अच्छे आदमियोंका ऐसे अधम पापोंसे
बचना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे पापोंमें वे राज्यका कानूनके
कारण घबचते हैं, समाजके नियमोंके कारण घबचते हैं, अपनी
आवरुकी खातिर घबचते हैं, जाति विरादरीके रियाज तथा लोक

लाजक कारण बचते हैं, पापसे डरनेके लिये बचपनसे मनमें जो भस्कार पड़े होते हैं उनके कारण बचते हैं और ऐसे २ और कितने ही कारणोंसे बड़े बड़े पापोंसे भले आदमी बचने हैं। पर जिन छोटे पापोंके लिये राज्यका कानून उनसे नहीं पृच्छता, समाजके नियम उनको नहीं टोफते, लोकलाज उनको बाधा नहीं देती और गंवार लोगोंमें छान भी रुकावट नहीं डालता वैसी जो छोटी छोटी भूलें आदमियोंसे होती हैं उन्हींके कारण मनुष्य असलमें धर्मके रास्तेमें आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिये एक महारमा भक्त कहते थे कि बड़े आदमी और अच्छे आदमी अपने वैभवमें ही रह जाते हैं और अपनी छोटी छोटी जरूरतों के पीछे इतना अधिक ध्यान देते हैं और उसमें इतने उपादा उलझ जाते हैं तथा जरूरतोंको इस कदर बढ़ा देते हैं और वैभवको इतना फैला देते हैं कि उसमें उनको फुंसत ही नहीं मिलती। इसमें वे अन्ततक अपने वैभव और जरूरतोंमें ही पड़ रहते हैं। ऐसा होनेके कारण वे आगे नहीं बढ़ सकते और तौ भी उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि हमारा वैभव और हमारी जरूरतें हमें बांध रक्खती हैं और आगे नहीं जाने देती। ऐसी दशामें रह कर वे बड़े बड़े पापोंसे बचनेमें ही सन्तोष माना करते हैं। परन्तु असलमें जिस जोरसे, जिस उत्साहसे, जिस रुचिसे और जिस समझसे प्रभुके मार्गमें आगे बढ़ना चाहिये उसके अनुसार वे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि बिना कारण बढ़ाये हुए वैभवमें वे इतने उलझ जाते हैं और शरीरकी छोटी २ जरूरतें बढ़ानेमें तथा उन्हें पूरा करनेमें इतना बाराक ध्यान देते हैं कि उसमें वे निकल नहीं सकते। इससे अन्ततक उन्हींमें पड़े रहते हैं इतने पजे चाय पीना ही चाहिये, इतने पजे फलाने आदमीसे मिलना ही चाहिये, इतने पजे फलानी जगह जाना ही चाहिये, इतने पजे जीमना ही

चाहिये, इतने बजे फल खाना ही चाहिये, इतने बजे दुध पीना ही
 चाहिये, इतने बजे टहलने जाना ही चाहिये, फलाने बक फलानी
 किस्मकी पोशाक पहननी ही चाहिये, फलाने भाइमोस बात
 चीत करते बक फलानी भाषा बोलनी ही चाहिये, फलानी
 जगह जाते बक फलाने किस्मका ठाट घाट रखना ही चाहिये,
 जीमनेमें इतनी तरहकी तरकारी तथा इतनी इतनी चीजें तो हर
 रोज होनी ही चाहिये इत्यादि छोटी बातोंमें ये इतने कम जाते हैं
 कि दूसरी बड़ी जरूरतकी बातोंमें ये ध्यान नहीं दे सकते। भले
 मनसत होनेपर भी, सद्गुण होने पर भी, साधारण ज्ञान होने
 पर भी और मनमें आगे बढ़नेका आशा होने पर भी बड़ाये हुए
 वैभवका कारण सद्गुणोंके मिलने देनेका मौका न मिलनेसे
 वे पीछे रह जाते हैं। और ऐसी फुसंत न मिलनेका कारण
 यही है कि वे अपने बड़ाये हुए वैभव और जरूरत रफा करने-
 में ही पड़ रहते हैं। इससे वे आगे नहीं बढ़ सकते और साधनाके
 होते हुए भी ऐसी ऐसी ठोगे भूलोंके कारण बहुत पीछे रह
 जाते हैं। इसलिये परम कृपालु परमात्माके दिये हुए अवसरन
 लाभ उठाइये और निकम्मे झूठे धर्मवर्गों तथा वे कामकी जरूरतें
 पूरी करनेके लोभमें अच्छी चीजोंसे वंचित न हजिये। अगर इतना
 ध्यान रखेंगे तौमी धीरे-धीरे आगे बढ़ सकेंगे। इसलिये इस बातका
 खयाल रखना कि प्रभु कृपासे मिले हुए वैभव तथा प्रसादका
 बुरा उपयोग न हो। बल्कि ऐसा कीजिये कि प्रभुके लिये और
 अपनी आत्माके कल्याणके लिये उसका सदुपयोग हो।

५९-हमारे शरीरको मच्छड़, खटमल या जूँ काट देती है या कोई फुन्सी हो जाती है तो उसके लिये कितना खयाल किया जाता है ? पर जीवसे कामक्रोध विमट रहे हैं इसका कुछ खयाल है ?

जिस आदमीको धर्मका तत्व जाननेकी इच्छा हो उस आदमीको यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि देह और जीवात्मा दो अलग अलग चीजें हैं। देह जड़ है, भूख प्यासका स्वभाव रखनेवाली है, थकावट, नींद, जाग्रत धगेरह दशावाली है और अनेक तरह के विकारोंसे भरी हुई है तथा इसका जल्द नाश हो जाता है। परन्तु इसमें जो जीवात्मा है वह चैतन्य स्वरूप है, वह अमर रहनेवाली है, वह बिना विकारके है, वह बिना खाये पियेभी जी सकती है, वह जुदी जुदी वेदोंमें जाती है तौ भी खास उसके मन्दर कुछ भी फेर बदल नहीं होता और मन, बुद्धि, इन्द्रिया तथा शरीरके सब अवयव उसीकी सत्तासे अपना अपना काम कर सकते हैं। अगर उनमेंसे जीव निकल जाय तो धनसे कुछ न हो सके। शरीर सब तरहसे जीवके आधार पर है। इसलिये देहसे जीव लाखों दरजे श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं बल्कि जो सुख दुःख भोगने पड़ते हैं वे भी जीवको ही भोगने पड़ते हैं, जो जन्म लेना पड़ता है वह भी जीवको ही लेना पड़ता है और पाप पुण्यका जो अच्छा घुरा फल भोगना पड़ता है वह भी जीवको ही भोगना पड़ता है। मतलब यह कि धर्मके शुभ फल भोगनेका सबसे अधिक लाभ जीवको ही मिलता है। देहको तो उसके हिस्सेसे बहुत थोड़ा ही लाभ मिलता है। क्योंकि धर्म पालनेका बल देहमें नहीं है, बल्कि यह बल

जीवमेंसे आता है । देह तो जीवका घाहन है, देह तो जीवका नौकर है और देह तो जीवके सुधीनेकी सामग्री है । खुद देह कुछ मुख्य वस्तु नहीं है । इसलिये हरिजनोको देहकी बहुत परवा नहीं रखनी चाहिये । क्योंकि देहका थोड़े समयके अन्दर नाश होना है और आत्मा तो अमर रहनेवाली है । इसलिये आत्माके कल्याणका खान खयाल रखना चाहिये । परन्तु इसके बदले हम बिलकुल उल्टा बर्ताव करते हैं और देहकी जितनी परवा करने हैं उसका दसवां भाग भी आत्माकी परवा नहीं रखते । जैसे खानेमें, पीनेमें, सोनेमें, बैठनेमें, उठनेमें, कपड़ा पहननेमें, मिलने जुलनेमें और मौज शोक करनेमें हम देहकी जितनी परवा करते हैं उतने दसवें भागके बराबर भी इन विषयोंमें अपनी आत्माकी परवा नहीं करते । अगर देहसे अपनी आत्माकी अधिक परवा रखें तो हमारी हालत कुछ और ही हो जाय ।

यह सुनकर कितने ही आदमी पूछ बैठेंगे कि क्या हमें अपनी आत्माकी परवा नहीं है ? इसके जवाबमें सन्न लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हें आत्माकी परवा नहीं है । अगर तुम्हें आत्माकी परवा होती तो तुम ऐसी ओछी दशामें न रहते । देखो न तुम्हारे शरीरको मच्छड़ न काटे इसके लिये तुम कितना खयाल रखते हो ? और फिर भी मच्छड़ काट ले तो कितना अफसोस करते हो ? तथा उसके लिये कितने सपाय करते हो ?

जैसे-पहल तो घरमें मच्छड़ न हों इसके लिये कमरेमें गन्दीगी ही नहीं रहने देते, सड़ना माफ रखते तो और मील नहीं देते। तो भी अगर मच्छड़ हों तो मसहरी रखने हो, ओढ़नेका पन्दीयस्त रखते हो तथा मच्छड़ न काटे इसके लिये शरीरमें तेल लगाते हो और तो भी अगर मच्छड़ काटें तो उसके लिये

कितने हो उपाय करते हो । जैसे-किसी ग्वास किसमका तेल चुपड़ते हो या जन्तुनाशक दवा सेवन करते हो या कुननकी गोली खाते हो । इस तरह पहले तो मच्छड़ पैदा न होने पावे इसका उपाय करते हो और फिर भी पैदा हो जायें तो उनके नाश करनेकी कोशिश करते हो तथा इस यातका खयाल रखते हो कि मच्छड़ काट न लें और काट लें तो तुरत दवा करते हो । परन्तु मच्छड़से लाख गुने भयंकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, डाह, आलस यगैरह कितने हो बढ़े बढ़े शत्रु जीवसे बिमटे हुए है और उसको बहुत हैरान करत हैं, उनको भगानेके लिये किसी दिन सचमुच ध्यान दिया है ? कही कि नहीं ।

अब विचार करो कि थोड़े समयके मन्दर जो देह ममानमें फूँक दी जानेवाली है उस देहके लिये और एक छंटेसे मच्छड़ जैसे जन्तुके लिये भी कितनी ज्यादा तन्देही है ? और जो आत्मा हमेशा अमर रहनेवाला है, जो आत्मा ईश्वरके सामने जा सकती है, जो जीव ईश्वरका भश है, जिस जीवकी सत्तासे अनेक देहे हुई हैं और अनेक होंगी तथा जिस जीवको पाप पुण्य भोगना पड़ता है, उस जीवसे काम, क्रोध, लोभ जैसे भयंकर शत्रुस बिमटे हुए हैं तौ भी उसकी कुछ परवा नहीं है । यह क्या हरिजनोंका लक्षण है ? यह क्या धर्म पालनेका लक्षण है ? और यह क्या प्रभुको प्रसन्न रखनेका लक्षण है ? नहीं । इसलिये माइयो । अगर सच्चा धर्म पालना हो और प्रभुके मार्गमें चलना हो तो जितनी देहकी परवा रखते हो उससे अधिक आत्माके कल्याणकी परवा रखना सीखा । यही धर्मकी कुंजी है । अगर यह कुंजी ले लो तो धर्मके रास्तेमें बहुत आसानीसे आगे बढ़ सकते हो । इसलिये देह और आत्माके बीचका

फर्क समझो। इस समय देह पर जो अधिक ध्यान है
 हो उसके धड़ले अगर भक्त होना होतो आत्मापर अधिक
 ध्यान रखना सीखो। इससे तुममें नया धल आ जायगा और
 तुम आसानीसे ऊँचे दरजेका धर्म पाल सकोगे। अथवा जो
 सिर्फ देहको देखते हो वैसा न करके अथवा अपनी आत्माके
 सामने भी देखनेका मेहरबानी करो। यही हमारी प्रार्थना है।
 क्योंकि इसीमें सयका कल्याण है। इसलिये आत्माके सामने
 देखो। आत्माके सामने देखो।

७०--घड़ीका एक पुर्जा बिगड़ जाय तो उससे समूची
 घड़ी बिगड़ जाती है। वैसे ही अगर पैसा बुरे काममें
 लगाया जाय तो उससे आरोग्यता, धन, शक्ति
 और दूसरी सब चीजें बुरे काममें लगती हैं।

ऐसा न होने देने के लिये धनका

सदुपयोग करना सीखिये।

हम लोगोंको धर्म बहुत पसन्द है। इसका पहला कारण
 यह है कि हमारे पूर्वज बड़े धार्मिक जीवन बितानेवाले थे,
 इससे उनके संस्कार यशपरम्परामें हममें चले जाते हैं। दूसरा
 हमारे पूर्वज धर्मसम्यक् धातोंमें बहुत गहरे उतर गये थे, इससे
 हमारे देशमें धर्मकी बहुत पुस्तकें हैं, इतना ही नहीं यदि हिन्दू धर्म
 सन्ध्या जितना ऊँचा और अधिक साहित्य हमारे देशमें है उतने
 अन्य दुनिया के और किसी धर्मके सन्ध्यामें नहीं लिखे गये हैं। तीसरे

सरे दूसरे देशोंमें व्यवहार और धर्मको अलग अलग रखा
 इससे किमी खास दिनको नया मन्दिरोंमें और किसी
 इस विषयमें ही उनके पास धर्मके विचार आ सकते हैं,
 तन्तु आयोंके जीवनमें तो तह तहमें धर्म गुथा हुआ है और
 भ्दगीके हर एक काममें मुख्य करके धर्म है, इससे हम लोगोंमें
 र्मका जोर अधिक होता है। चौथे दूसरे मुल्कोंमें ऋतुओंके
 र बदलके कारण, सरदी गरमीके कारण तथा अनाज और
 ल फूलकी कुदरती कम उपजके कारण धर्म पालनेमें कितनी
 े तरहकी कठिनाइयां पड़ती हैं, परन्तु हमारे देशमें ईश्वर-
 पासे इन किस्मकी कठिनाइयां बहुत ही थोड़ी होती हैं, इससे
 र्म पालनेका बहुत अधिक सुधीता हम लोगोंका मिल सकता
 है जिससे दुनियाके और दशवालों और दूसरे धर्मवालासे
 मार्ग अपना धर्म अधिक स्पष्टसूरतीसे पाल सकते हैं। पांचवां
 कारण यह है कि हमारे देशमें साधु बहुत अधिक हैं और वे
 सब बहुत करके धैर्यकी बातें करने वाले ही होते हैं और
 ीधमें धुनकी मांगने जाते हैं तो वहां भी हर घरके सामने कहते
 हैं—“ धर्मकी जय, ” ऐसे शब्द हर एक आदमीके ध्यानमें हर
 तेज धार धार पड़ा करते हैं। इससे धर्मके नाम पर धैर्यके
 विचार अधिक अधिक फैलते जाते हैं। इन सब कारणासे
 हमारे यहांके लोगोंमें और हमारे देशमें धार्मिकता बहुत ही
 अधिक है। और धर्म अधिक हो और उसका असली रूपमें
 पालन हो तो यह बड़ी अच्छी बात है परन्तु हमारे यहां होता
 यह है कि अमली धर्म दब जाता है और धर्मनिवपन बढ़ जाता
 है, धर्मका गुलामीपन बढ़ जाना है और धर्मके नामपर चलते
 हुए यादरक आडम्बर तथा पोल बढ़ जाती है। इन सबके कारण
 फल यह होता है कि धर्मके किमी प्रकाश अंगमें आदमी

बहुत गहरे चले जाते हैं और दूसरे सब अंगोंसे लपकवा
 यन जाते हैं। जैसे-कोई आत्मा पैराग्यपर बहुत जोर देता है,
 इससे नाहक कई तरहके असुखोंसे सहता है और पैसके
 मामलेमें भी बहुत बपरवाही दिखता है। यह नहीं कि पैसा
 सिर्फ साधु करते हैं, बल्कि खियाँ और गृहस्थोंमें भी इसकी
 श्रुत लगती है इससे ये भी इससे लापरवाही दिखाते हैं और
 झूठे सन्तोषमें पड़े रहते हैं। इससे हमलाग बहुतायतसे पैसा
 नहीं पैदा करते, पैदा करें तो उसका सचय नहीं करते
 और सचय किया हा तो उसका सदुपयोग नहीं करते।
 क्योंकि इन सब बातोंमें शुरूमें खराबीका धक्का खला आता
 है, इसमें थोड़ा थोड़ा पोल होती है। इस कारण पैसका बुरा
 उपयोग होगा है। अर्थात् पैसकी जरूरत होनेपर भी पैसा नई
 रखते या जहाँ पैसकी जरूरत नहीं है उस जगहोंमें भी, या
 गुरुओंकी भा और उन मन्दिरोंमें भी लोग पैसा दे जाते हैं। पैस
 जगहोंमें पैसकी बहुतायतके कारण तथा अज्ञान आशुमियोंके
 कारण अथर्व बहुत जाता है और जिन समस्याओंको पैसकी बहुत
 जरूरत है उन्हें पैसकी मदद नहीं मिलती, इससे बहुत सी
 उपयोगी संख्याएँ नहीं गुलती तथा जो गुलती हैं वे भी धीरे
 धीरे बन्द हो जाती हैं। जैसे-बहुतसे साधु परदेश जाय तो वहाँ
 अपने धर्मके लिये बहुत काम कर सकते हैं और वहाँके लोगोंपर
 तथा वहाँके धर्मोंपर बहुत अच्छा असर डाल सकते हैं। परन्तु
 इसमें धृष्टचल यह पड़ती है कि उन्हें पैसा पसन्द नहीं, इससे
 पैसकी मदद पाना ये उन जगहोंमें नहीं जा सकते। और जिन
 धर्मगुरुओंके घरके सामने पैसका द्वार लगता है वे गुरु अपने
 सर्वांग विचारमें होने हैं कि वे अपना मन्दिर छोड़कर बाहर
 परदेश नहीं निकलते। दूसरी तरफ जिन मन्दिरोंकी पैसकी

जरूरत नहीं होती वहां मां लोग पैसा दिया करते हैं और इस पैसेका सदुपयोग न होता हो तो मां लोग उन्हींको पैसा दिया करते हैं। इससे ऐसी जगहोंमें लाखों और करोड़ों रुपये बंकार व्यर्थ पड़े रहते हैं और शिक्षाके काममें, स्त्रियोंको सुधारनेके काममें, अनाथ बालकोंकी मददके काममें, सस्ती कीमतमें अच्छी पुस्तकोंका प्रचार करनेके काममें, हुनर कारीगरी सिखानेके काममें, परदेश जानेके यारोंमें, धीमारोंको दवा देनेके काममें और इसी किस्मके दूसरे परमार्थके कितने ही कामोंमें पैसेकी बहुत ही तंगी पड़ती है। क्योंकि ऐसे कामोंकी लाग कीमत नहीं समझते इससे उनमें बहुतायतसे पैसा नहीं देते जिससे वे उपयोगी संस्थाएं मुर्दार बनी रहती हैं। और जिनको विशेष जरूरत नहीं है उन मन्दिरों तथा गुरुमोंको जितना चाहिये उससे अधिक पैसा मिलता है।

इस प्रकार धनका गुरा उपयोग होनेसे कितने ही अच्छे कामोंको भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। इस अज्ञानताके कारण बहुत आदमी मौज शौकमें धुरी तरह अपना पैसा उड़ा देते हैं। क्योंकि पैसा कैसे कमाना, कैसे रखना, और कैसे खर्चना आदिये इसपर विशेष जोर नहीं दिया जाता, सिर्फ वैराग्यके पिचारोंपर ही जोर दिया जाता है। इनसे पैसा सम्यन्धी शंग अधूरा रह जाता है जिससे उसका दुरुपयोग होता है और यह एक बड़ा पुर्जा बिगड़ जाता है,। इसके कारण धनकी कीमत समझमें नहीं आती,। इससे कितने ही सद्गुण नहीं खिलने पाते और कितनी ही शक्तियां व्यर्थ जाती हैं,। क्योंकि धृहीमें जैसे एक पुर्जेके बिगड़ने पर उसका असर दूसरे सब पुर्जों पर पड़ता है वैसे ही पैसा सम्यन्धी एक पुर्जा बिगड़ता है तो उसका असर और कितनी ही बातों पर पड़ता है। इससे सारी जिन्दगीका

खरक तथा धर्मका खरक बिगड़ने लगता है। यदि हमें
 कि यदि भगवत् पैसेका बुरा उपयोग करनेसे होता है।
 इससे धर्मिक भोलेपनमें न पड़े रह कर पैसेका
 होने देनेका खयाल रखना। क्योंकि "पैसा भी धर्मका एक
 अंग है।" इसलिये उसका पैदा करना जरूरत भर सव्यकरण
 और उसे परीपकारके काममें खर्च करना धर्मका बहुत बड़ा
 कर्त्तव्य है। इसलिये झूठे धर्मपनमें न जाकर हम सब धर्मिकी
 तरफ खयाल रखना। क्योंकि पैसा धर्मका एक अंग है और
 ओज्जे जमानेमें जिन्दगीकी जरूरतें पूरी करनेके लिये वह
 बहुत जरूरी सामग्री है। इसकी मदद बिना किन्ते ही उपयोगी
 काम भी अच्छे रह जाते हैं। उनके अच्छे रह जानेसे हम
 प्रभुके रास्तेमें आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमारी
 भगवानकी भर्त्सना होती है। भगवानके राज्य गढ़ पनेमें उनकी
 भर्त्सनाकी मदद भी पड़े कामकी होती है। इसवास्ते
 इस धर्मिकी इस-चक्रण बिगड़ा मत रहने देना, बल्कि ऐसा
 करना कि उसका सदुपयोग हो। यही आगे बढ़नेका मतलब
 है। इसलिये पैसेका सदुपयोग करना।

७१-पारसमणि और सन्तमें बहुत फर्क है। पारस
 मणि तो लोहेको सिर्फ मोना बना सकता है,
 लोहेको पारस नहीं बना सकता; परन्तु
 सन्त अज्ञानियोंको भी अपने ऐसा
 बना देते हैं। इसलिये पारस—
 मणिसे मन्त्र श्रेष्ठ हैं।
 धर्मके मार्गमें प्रभुके कदम बकदम चलने वाले सन्तोंकी

जितनी कीमत समझें उतनी थोड़ी ही है ! क्योंकि वे अपनी और अपने भाइयोंकी इतनी अधिक मलाई करते हैं कि जिसकी कुछ हद ही नहीं । दित मित्र बहुत मेहरबानी करते हैं तो व्यवहारके काममें कुछ कुछ मदद कर देते हैं । जैसे-ग्याहके घक्त काम आते हैं, बीमारीके घक्त आया जाया करते हैं, कहीं बाहर जाना हो तो साथ हो लेते हैं, किसी घक्त कुछ पैसेकी मदद दरकार हो तो देते हैं, किसी घक्त किसीसे कलह ठकार हो तो उसमें हमारा पक्ष लेने हैं, हमारे परिवारमें किसीकी सगाई घगाई करनी हो तो उस काममें मदद करते हैं और कोई मर गया हो तो क्रिया कर्म आदिके लिये दौड़ धूप करते हैं । इस प्रकारकी मदद व्यवहारी लोग करते हैं । परन्तु सन्त जो मदद करते हैं वह और ही तरहकी होती है । जैसे सन्त हमारे दुर्गुण घटाते हैं, सन्त हमारे पाप काट देते हैं, सन्त हमें प्रभुके कदम एकदम चलना सिखाते हैं, सन्त हममें सद्गुण भरते हैं, सन्त हमारी जिन्दगीमें अमृत ढालते हैं, सन्त हमें नया जन्म देते हैं और नया आदमी बना देते हैं, सन्त हमारे मनका संशय काट देते हैं, सन्त हमें आत्मिक दिलासा देते हैं, सन्त हमारे हृदयमें स्नेहकी ज्योति प्रगटा देते हैं, सन्त हमें शान्तिके समुद्रमें ले जाते हैं, सन्त हमें सब प्रकारकी इच्छायें पूरी करनेवाली कामधेनु दे देते हैं, सन्त हमारे अनेक जन्मोंका ताप घटा देते हैं, सन्त हमारी आंखोंमें नया अंजन भांज देते हैं जिससे आजतक हमें जो तरब नहीं दीख पड़ा था वह भी दिख जाता है, सन्त हमारे हृदयका चक्कर बदल देते हैं, सन्त हमारे हृदयमें मिठास भर देते हैं, सन्त हमारा अधिकार बढ़ा देते हैं, सन्त हमें ऊँची भूमिकामें ले जाते हैं, सन्त हमारी मानसिक दरिद्रता मिटा देते हैं, सन्त हमें इसी संसारमें स्वर्ग

दिया देते हैं और सन्त जैसे आप होते है वैसे ही हमें बना देते हैं। परन्तु ये सन्त कैसे होते हैं यह आप जानते हैं !

सन्त शान्तिके समुद्र से होते हैं, सन्त ज्ञानके भंडार से होते हैं, सन्त स्नेहके सूर्य से होते हैं, सन्त कृपाके आगार से होते हैं, सन्त स्वर्गके देयता से होते हैं, सन्त प्रभुके हृदयमें रहनेवाले होते हैं तथा खास प्रभुके ऊपर भी हुक्म चला सकनेवाले होते हैं और वे हमें भी वैसे ही बना देने हैं। इसीसे हरिजन कहते हैं कि सन्तोंकी बलिहारी है। क्योंकि पारसमाणसे भी सन्त अष्ट हैं। पारसमाण तो लोहेको सोना ही बना सकता है, वह लोहेको पारसमाण नहीं बना सकता। लेकिन सन्त तो मूर्ख दासोंको भी अपने समान सन्त बना देते हैं। इससे लोहेको सोना बनानेवाले जब पारसमाणसे भी प्रभुके हृदयमें रहनेवाले और प्रभुको अपने हृदयमें रखनेवाले सन्त अष्ट हैं। इसलिये पापके रास्तेसे बचना हो, भागे बढ़ना हो, शान्ति लेना हो और प्रभुके प्यारे बनना हो तथा आत्माका कल्याण करना हो तो सन्तोंकी शरण लाइये, उनके कदम धकदम चलिये, उनकी सेवा कीजिये, उनके सारसगमें रहिये और उनके ऐसा होनेकी कोशिश कीजिये। तब आप उनकी कृपासे बहुत आसानीसे धर्मके मार्गमें बहुत आगे बढ़ सकेंगे। पर सन्त कैसे होते हैं और कहाँ रहते हैं इस विषयमें थोड़ा मत खाना। कपड़ेके रंगसे या मन्दिर और गुफासे सन्तोंकी कीमत मत मान लेना। बालिक खूब अच्छी तरह समझ लेना कि हर एक देशमें सन्त होते हैं, हर एक धर्ममें सन्त होते हैं, हर एक भाषामें सन्त होते हैं, हर किसमके रोजगारियोंमें सन्त होते हैं, व्यवहार के जजाबमें भी कहीं कहीं सन्त होते हैं, स्त्रियोंमें भी सन्त होते हैं यानी सन्तके लक्षणवाली बहुत सी खियाँ होती है, घाटकोंमें भी किसी किसी समय कहीं कहीं सन्तपन होता है,

धनवानोंमें भी कभी कभी सन्त होते हैं, राजाओंमें भी कभी कभी सन्त होते हैं। मिश्रमंगोंमें भी कभी कभी सन्त होते हैं और छोटा रोजगार करनेवाले गिरे दरजेके लोगोंमें भी कभी कभी सन्त होते हैं। इसलिये जगहके ठाटसे या कपड़ेके ठाटसे या शब्दोंकी चतुराईसे धोखा मत खा जाना; बल्कि सन्तकी पहचान समझ लेनेके लिये ध्यानमें रखना कि जिनमें शान्ति हो और जो अपनी शान्ति दूसरोंको दे सकें वे सन्त हैं; जो समता रख सकें वे सन्त हैं; जो देशकाल समझ कर निस्पृहीपनसे शुभकाम कर सकें वे सन्त हैं; जो अपने भाइयोंके कल्याणके लिये अपना स्वार्थ छोड़ दें वे सन्त हैं; जो धर्मका या दूसरे शास्त्रका खूब गहरा अध्ययन करें और उसका अर्थ खींचकर आपसी जायं तथा दूसरोंको पिला दें वे सन्त हैं जो स्नेहके सागरमें गोता लगायें और दूसरोंको भी उसमें शराबौर करें वे सन्त हैं; जिनके हृदयका किचाड़ खुल गया हो और जो दूसरोंके हृदयके किचाड़ खोल सकें वे सन्त हैं; जो अपने विकारोंको काटमें रख सकें और दूसरोंके विकारोंको अंकुशमें रखनेकी शक्ति रखते हों सन्त हैं; जो भली इच्छासे शुभ काम किया ही करें और उसके फलकी इच्छा न रखें वे सन्त हैं और जिनके चेहरे पर एक प्रकारकी भलाईका फुदरती तेज झलकता हो, जिनकी चाणीमें मिठास हो, जिनके हृदयमें सय पर स्नेह हो और प्रभुके लिये जो किसी तरहकी सेवा कर रहे हों वे सन्त हैं तथा जो आप तर गये हों और दूसरोंको तार संकते हों वे सन्त हैं। कपड़ेके रंगसे और मापा या जगहसे सन्तपनका सम्बन्ध नहीं है बल्कि हृदयके चक्रसे और उससे होनेवाले बाहरके शुभ कर्मोंसे सन्तपनका सम्बन्ध है। और ऐसे छोटे बड़े सन्त, कितनी ही जगहोंमें, कितनी ही जातियोंमें

और कितने ही घमोंमें होते हैं। इसलिये उनको हँदिये, उनके सत्संगमें रहिये और उनके कदम धकधक चालिये। तब आप भी कुछ दिनमें सन्त हो सकेंगे और प्रभुके प्यारे बन सकेंगे। क्योंकि सन्त दूसरोंको भी सन्त बना सकते हैं। इसलिये सन्त बननेकी कोशिश कीजिये।

७२—जिसको क्षयरोग हो जाता है वह आदमी मुंहसे यह कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। परन्तु इससे क्या हुआ? वह तो मरेगा ही। वैसे ही जो पाप करता है परन्तु कहता है कि मैं पाप नहीं करता उसके ऐसा कहनेमें क्या रखा है? पापीकी खराबी तो होती ही है। इसलिये खराबीसे बचना हो तो जल्द पाप सकारो, तब तुरन्त उपाय हो सकता है।

कितने ही आदमी ऐसे होते हैं जिनको बड़ा भयङ्कर नाशकारक रोग हुआ रहता है तो भी वे दूसरोंके सामने कहते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है। और लोगोंके सामने ऐसा कहनेसे शायद कुछ दिन चल भी सकता है परन्तु होशियार डाक्टरोंके सामने जयवेयह कहते हैं कि हमें कोई रोग नहीं है तब वे डाक्टर उनकी बेयकफी पर मनमें हँसते हैं, अफसोस करते हैं और चनपर तरस ग्याते हैं। क्योंकि वे उनके चेहरेसे ताई जाते हैं कि वे रोगी हैं, उनकी बोल बालसे समझ जाते हैं कि

ये रोगी हैं, उनकी सांससे पहचान लेते हैं कि इनकी शक्ति छीजती जाती है, उनकी खुराकसे जान लेते हैं कि ये रोगी हैं और उनके घर्तावसे देख लेते हैं कि इनको क्षयरोग हुआ है और वे फिर भी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है। इसलिये या तो लुचपनसे या अपना कुछ मतलब साधनेके लिये वे क्षयरोगको छिपाते हैं अथवा वे ऐसे मूर्ख हैं कि उन्हें अपने रोगकी खबर नहीं होती। इन दोमेंसे कोई एक कारण जरूर है, होशियार डाक्टर यह बात समझ जाते हैं। इसी तरह कितने ही आदमी बहुत तरहके पापोंमें फँसे रहते हैं, उन पापोंको जानी महात्मा देखते हैं, इससे वे ऐसे लोगोंसे कहते हैं कि तुम पापी हो और पाप यही खराब चीज है इसलिये चेता नहीं तो मारे जाओगे। परन्तु इसके जयावमें ऐसे लोग कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। कुछ लोग पाप कबूल करनेमें शरमाते हैं इससे ऐसा कहते हैं। कुछ लोग अभिमानी होते हैं, वे अपने अभिमानके कारण पाप कबूल नहीं करते। कुछ लोग पड़े व्यवहारचतुर होते हैं वे मनमें यह सोचते हैं कि अपनी पात अपने मनमें समझ लें परन्तु दूसरोंको न जानने देनेमें ही खूबी है; दूसरों के सामने क्यों कबूल करें कि हम पापी हैं और कुछ बेचारे इतने नादान होते हैं कि उन्हें अपने पापकी खबर नहीं होती। क्योंकि पाप कई तरहके हैं।

तीन प्रकारके पाप कहलाते हैं (१) शरीरके (२) वाणीके और (३) मनके। इनमेंसे शरीरके पापकी प्रायः सब लोग समझ सकते हैं परन्तु कितने ही आदमी खान्दानी संस्कारोंके कारण तथा चले आते हुए रिवाजोंके कारण शरीरके स्थूल पापोंको भी नहीं समझते। जैसे—जो लोग मांसाहारी होते हैं वे ऐसी मलिन वस्तु खाने तथा जीव मारनेमें भी पाप नहीं समझते।

धाममार्गी लोग व्यभिचारमें भी पाप नहीं समझते । मित्र मित्रे राजाओंमें जब लड़ाई होती है, तब पलटनोंका बिकस निकल जाता है उसमें वे लोग पाप नहीं समझते । नहाना जिन्दगीके लिये जरूरी बात है और तन्दुरुस्तीसे सम्बन्ध रखता है, खासकर गरम मुल्कोंमें तो नहानेकी बड़ी ही जरूरत होती है तो भी जैन लोगोंमें किनने ही साधु ऐसे होते हैं जो सारी जिन्दगी नहीं नहाने । न नहानेका उनका मत होता है और इसको वे धर्म समझते हैं । फलाने दिन पशुओंको मारना ही चाहिये यह भी कितने ही लोगों की समझमें धर्म है और वे ऐसा करते हैं । ऐसे ऐसे कितने ही तरहके स्थूल पाप लोग करते हैं और तो भी उनको पाप नहीं मानते । जब देहसे होनेवाले स्थूल पापोंमें भी ऐसी भूल होती है और ऐसा गड़बड़ाध्याय चलता है तब धाणीके पापोंमें और विचारोंके मानसिक पापोंमें बहुत ज्यादा गड़बड़ाध्याय चलना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है । परन्तु सब पापोंमें भी हम पाप न समझें तो इससे पाप हमको छोड़नेवाला नहीं, जैसे क्षयरोगको हम रोग न मानें तो इससे इस रोगकी खराबीसे हम नहीं बच जाते वैसे ही पापोंमें भी पाप न समझें तो पापसे होनेवाली खराबीसे नहीं बच सकते । इसलिये पापका असली स्वरूप समझना चाहिये ।

धाणी तथा मनके पापोंको हमलोग ठीक ठीक पाप नहीं समझते । इससे हम कठोर शब्द बोलते हैं, जिस बातके कहनेकी जरूरत न हो उसे भी कह डालते हैं, जहाँ ऊँची बात कहना हो वहाँ भी दबकी बात कह देते हैं, जिनके पाम रुप रहनेकी जरूरत हो वहाँ भी बेकसफ किया करते हैं, जहाँ थोड़े शब्दोंसे काम चल सकता हो वहाँ भी लम्बी लम्बी वक्तृता झाड़ने हैं, जहाँ कुछ सच्ची बात कह डालनेकी जरूरत हो वहाँ

स्वार्थके कारण, अच्छे कहलानेके लिये या दूसरोंको नाराज न करनेकी गरजसे कुछ नहीं बोलते; सुधारके जिस काममें सहारा देनेकी जरूरत हो उस काममें भी चुप्पी साध लेते हैं। जिस जगह प्रेमके शब्द बोलना चाहिये वहां, प्रेमके बदले, जहरके शब्द बोल देते हैं, जहां लड़कोंके कानमें हंसाते खेलाते अच्छे शब्द डालना चाहिये वहां, इसके बदले, नीचता भरे हल्के शब्द लड़कोंके कानमें डालते हैं; जैसे छोटी लड़की को खेलाते बलाते यों भी यहां जा सकता है कि महा ! बेटी ! तू तो देवी है ! तू खतुर होगी ! तू दयाकी देवी होगी ! तू बड़े बड़े काम कर सकेगी ! ऐसा कहनेके बदले हम कहते हैं-देखो ! देखो ! शंढ़ कैसी हंसती है ! यह लड़की पड़ी पाजी होगी ! यह अपनी माके नहीं पड़ेगी ! यह तो अपनी सासको कान पकड़ कर चढायेगी बिठायेगी, यह अपने भर्दको नहीं चलने देगी ! ऐसी ऐसी बातें हम उसके कानमें बिना कारण भरते हैं। यह सब धार्मिका पाप है और ऐसे पापमें हम इस समय डूबे हुए हैं तौभी मनमें यह समझते हैं कि हम कुछ पाप नहीं करते ! क्योंकि बहुत बड़े पापको ही हम पाप समझते हैं, परन्तु हर रोज जो ऐसी ऐसी कितनी ही भूलें होती हैं उनका हमें खयाल नहीं होता।

इसी तरह मनके कितने ही पाप जाने बेजाने हुमा करते हैं। जैसे-हम अपने मनमें तरह तरहके निष्कर्म संकल्प विकल्प किया करते हैं। किसी स्त्री पुरुषके धारेमें हमारे मनमें जो सराय विचार बैठ जाता है उसकी जोद विनोद किया करते हैं और उसके धारेमें घुरे विचार किया करते हैं; सोते वक्त जिस किस्मके विचारोंकी जरूरत नहीं होती उस किस्मके विचार उस समय करते हैं; मन्दिरमें जिस किस्मके विचार नहीं करना चाहिये उस किस्मके विचार वहां करते

हैं। किसीके बीमार पड़नेपर उसके बारेमें जिस किस्मके विचार न करना चाहिये उस किस्मके विचार करते हैं; रास्तेमें चलते वक्त जिस किस्मके विचार न करना चाहिये उस किस्मके विचार करते हैं; भोगविलासके लिये जितना विचार करना चाहिये उसका सौगुना विचार करते हैं; धनके लिये जितना विचार करना चाहिये उसका हजार गुना विचार करते हैं और जिन्दगी सुधारनेके लिये जितना विचार करना चाहिये तथा जगतके महान तत्त्वोंका गुप्त भेद समझनेके लिये जितना विचार करना चाहिये उसका हजारवा या लाखवां भाग भी हम नहीं विचार करते। निकम्मे विचारोंमें ही जिन्दगी खो देते हैं। ऐसा करना मनका पाप है। इस किस्मके पापोंकी अभी हमारे यहाँके लोगोंको खबर नहीं है इससे वे समझते हैं कि हम पाप नहीं करते। किन्तु अब युद्धिका अमाना आता जा रहा है इसलिये अब ऐसी पोलमें पड़े रहना ठीक नहीं। अब तो हमें अपने स्थूल पापोंके बाद घाणीके पापोंको समझना चाहिये, मनके पापोंको समझना चाहिये, बुद्धिके पापोंको समझना चाहिये और अवस्थाके पापोंको समझना चाहिये। जैसे विद्यार्थीअवस्थाके पाप और तरहके होते हैं, जवानोंके पाप और तरहके होते हैं, घुड़ावेके पाप और तरहके होते हैं, अधिकारके पाप और तरहके होते हैं, गरीबीके पाप और तरहके होते हैं, अमीरीके पाप और तरहके होते हैं, मास्टर्सके पाप और तरहके होते हैं, डाक्टरोंके पाप और तरहके होते हैं, वकीलोंके पाप और तरहके होते हैं, स्त्रियोंके पाप और तरहके होते हैं, विधवाओंके पाप और तरहके होते हैं, कुमारियोंके पाप और तरहके होते हैं, पाप और तरहके होते हैं, धर्मगुरुओंके पाप और तरहके होते हैं, पुलिस वालोंके पाप और तरहके होते हैं।

गृहस्थोंके पाप और तरहके होते हैं, साधुओंके पाप और तरहके होते हैं, कोठी कारखाने चलानेवाले व्यापारियोंके पाप और तरहके होते हैं, मजदूरके सम्पादकोंके पाप और तरहके होते हैं, अनजान देहातियोंके पाप और तरहके होते हैं और आगे बढ़नेकी इच्छा रखनेवालोंके पाप और तरहके होते हैं । मतलब यह कि मनुष्योंकी जुदा जुदा हालतोंमें जुदे जुदे तरहके जाने धेजाने कितने ही पाप हो जाते हैं । इन सब पापोंसे जंगली लोग अगर लापरवाह रहे तो उनकी घात दूसरी है परन्तु जिनको हरिजन होना है, जिनको प्रभुके रास्तेमें चलना है और जिनको अपनी आत्माका कल्याण करना है तथा इसी जिन्दगीमें आत्मिक आनन्द लेना है उनका इस किसमके पापोंमें पड़े रहना ठीक नहीं है । क्योंकि क्षयरोग रोज रोज बढ़ता जाता है । पाप क्षयरोगसे भी खराब है और उसका धक्का जबरदस्त होता है । इसलिये पापसे बेपरवाह मत रहिये, यदिक जैसे घने घैसे पापका असली रूप समझकर उसे दूर करनेकी कोशिश कीजिये । तब आप फुर्तीसे जिन्दगी सुधार सकेंगे और हृदयका आनन्द भोग सकेंगे ।

७१—हमारा भाग्य अच्छा है यह जाननेसे भी आदमीमें महान शक्ति आ जाती है । इसलिये हमारा भाग्य अच्छा है ऐसा विश्वास रखना सीखिये ।

मनुष्यस्वभावमें एक इच्छा इस किसमकी है कि उसका

मन भविष्य जानना चाहता है। यह इच्छा जहां तक इच्छा रहती है वहां तक तो बहुत फायदा करती है; परन्तु जब यह इच्छा हृदयाहर हो जाती है तब आदमी बहमी बन जाता है और भविष्य जाननेके लिये कितने ही व्यर्थ काम किया करता है तथा जिस चीज में कुछ दम नहीं है उसमें भी बड़ी बड़ी बातें समझा करता है जिन बातोंका भविष्यसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है उनका भी भविष्यसे सम्बन्ध माना करता है और जो आदमी भविष्यके बारेमें कुछ न जानते हों उनके घर पर विश्वास रक्का धरता है तथा जिन पुस्तकोंमें भविष्यके बारेमें कुछ भी झुल्लासा न किया गया हो उन पुस्तकोंके बारेमें भी यह पढ़ा रहता है। इससे अपना भविष्य जाननेके विषयमें लोग धोखा खाते हैं और उल्टे नुकसान उठाते हैं। इसलिये इस बातका खयाल रखना कि भविष्य जाननेकी कुदरती इच्छा वहमका रूप न पकड़ ले।

भविष्य जाननेकी इच्छा मनुष्योंमें कुदरती तौरपर है यह जान कर बहुत आदमी यह सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या मनुष्य भविष्यमें होनेवाली घटनाओंको पहलेसे जान सकता है? इसके जवाबमें कहना है कि हा मनुष्य भविष्यकी बातोंका पहलेसे जान सकता है, यह पक्की बात है। अगर यह जाननेकी मनुष्योंमें शक्ति न होती तो मनुष्योंको उसके जाननेकी कुदरती वृत्ति भी न होती। क्योंकि मनुष्यस्वभावका यह नियम है कि जितना उससे हो सकता है उतना ही उसकी इच्छा होती है। मनुष्यका गठन ही परम कृपालु परमात्माने ऐसा किया है कि उससे जितना हो सकता है उतनी ही उसकी इच्छा होती है। जो कमी होने लायक नहीं या जो कुदरतके नियमके विरुद्ध है वैसी इच्छा उसके हृदयमें स्वभाव

नहीं होती। यह सुनकर कितने भाई बहनोंको बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या मनमें जो जो फुदरती इच्छाएं उठती हैं वे सब पूरी हो सकने लायक हैं? अगर ऐसा है तो हमारी बड़ी इच्छाएं तो दूर रहों छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी क्यों नहीं होतीं? जैसे- थोड़ा अधिक पैसा चाहिये, दो एक सुन्दर लहके चाहिये, शरीरकी तन्दुरुस्ती चाहिये, अच्छी छुद्दि चाहिये, गुणवान मित्र चाहिये, रोजगार धंधेमें वरकत चाहिये, जाति बिरादरीका बंधन घटना चाहिये, लड़कोंकी शिक्षा देनेका सामान बहुत अधिक चाहिये, कुटुम्बमें अच्छे स्वभावकी रूपवती और गुणवती स्त्रियां चाहियें, राज्यका कानून समस्त प्रजाके पसन्द लायक चाहिये, धर्मके सम्बन्धकी बाहरी क्रियाएं कम होनी चाहियें, गुरुमोंने जो हृदसे ज्यादा लफड़ी घुसेड़ रखी है उसे निकालना चाहिये, शिल्प कला बढ़ाना चाहिये और ऐसा होना चाहिये कि पवित्र ईश्वरी रास्तेमें चलनेका बल आवे।

ये सब इच्छाएं क्या स्वाभाविक नहीं हैं? पर जब इतनी भी पूरी नहीं होतीं तब बड़ी २ इच्छाओंका क्या कहना है जो असम्भव ही हैं? जैसे-किसीका मन चन्द्रलोकमें घूमनेका होता है, किसीको समुद्रकी तलहटीमें घर बनाकर रहनेकी इच्छा होती है, किसीको जुड़े जुड़े ग्रहोंपर सैर कर आनेकी आदिश होती है, किसीको हवा खाकर जिन्दगी कायम रखनेकी इच्छा होती है, कोई ऐसा करना चाहता है कि इस दुनियासे सूर्यका प्रकाश हटे ही नहीं, अर्थात् रातको भी दिनकी तरह सूर्यका प्रकाश और गरमी मिला करे, कोई इस पृथ्वीपर दूसरी नयी दुनिया हूँद निकालनेकी इच्छा करता है, किसीको पृथ्वीके भारपारछेद कर देनेकी इच्छा है, किसीको अपनी मरजीके मुताबिक मेह बरसानेकी इच्छा होती है, किसीको

समुद्रमें उठनेवाले तूफान रोक देनेकी इच्छा होती है और कौन मनुष्योंको होनेवाली सब तरहकी विमारियां मिटा देना चाहता है। तो क्या ये सब हो सकते हैं? महारमालोग कहते हैं कि ये सब और इनसे भी कहीं अधिक बातें हो सकती हैं जिनकी इस समय कल्पना भी नहीं हो सकती। परन्तु ऐसा होनेसे पहले देशकालकी मददकी जरूरत है, कुदरती बुद्धि को पूरी तरह जिलने देनेकी जरूरत है और सारी दुनियाका हर एक आदमी तथा हर एक चीज जुदे जुदे रूपमें किसी न किसी तरहकी बहुत बड़ी मदद करने लगे तभी यह सब हो सकता है। परन्तु ऐसा होनेके लिये बहुत समय दरकार है तथा यह सब होनेके लिये जो जो सामग्री दरकार है उसका पहलेसे तय्यार होना जरूरी है। इससे बाद जब कोई अद्भुत शक्तिवाला योजक निकल आवेगा तब उसके हाथसे यह काम हो सकेगा। इसी तरह क्रम क्रमसे जगतके बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, कोई भी नया आविष्कार आपसे आप या अचानक, यत्ना आवे बिना नहीं होता। और येयक्तका जो आविष्कार होता है उसको थोड़े समयके अन्दर मर जाना पड़ता है। जैसे-येमौसिम कोई चीज बहुत जोरके कारण या थोड़ी देरकी कुछ अनुपस्थिताके कारण उग आवे तो भी कुछ समय बाद मौसिम न होनेसे मरिक्लताके कारण उसे मूख जाना पड़ता है, मुरझा जाना पड़ता है, मर जाना पड़ता है या खसड़ जाना पड़ता है। येयक्तका जो आविष्कार होता है उसका भी यही हाल होता है।

इस समय बसम्मय लगने वाली ऐसी ऐसी बातें भी जरूर हो सकती हैं, परन्तु अभी हममें उतना ज्ञान नहीं है हममें उतना पुण्याय नहीं है और हमारे आस पास जो साधन हैं, हमारे जो मौजूर हैं, हमारी जो बलें हैं और हमारे पास वक्त

१. माफ, गैस, बिजली वगैरह जो शक्तियाँ हैं वे सब अभी तक रूपमें हैं, वे सब अभी ठीक ठीक खिली नहीं हैं; इतना ही धार्मिक आयाजका बल, इच्छाशक्तिका बल, ईश्वरका बल है कितने ही तरहके बलसे अभी हम काम लेना नहीं जानते; के सिवा और कितने ही तरह का बल इस जगतमें है उसकी खबर नहीं है। इससे हमें कितनी ही बातें असम्भव लगती हैं, तु जब हम इन सब विषयोंको समझेंगे और सब प्रकारके से काम लेना सीखेंगे तब हम बहुत आश्चर्यजनक काम सकेंगे। इसमें कुछ भी शक नहीं है।

अब विचार कीजिये कि जब ऐसी ऐसी महान बातें भी मनुष्यसे सकती हैं तब भविष्यका हाल जान लेना कौन बड़ी बात है ? तो बहुत आसानीसे हो सकता है क्योंकि भविष्यमें होनेवाली — जिनको हम नसीब कहते हैं—कुछ अचानक या बारगो आपसे आप नहीं हो जाती, बल्कि जगतकी सब कार्यक्रम क्रमसे होती हैं। सब घटनाओंके बीज पहलेसे ही हुए होते हैं, भविष्यमें होनेवाली घटनाओंके लिये पहलेसे छोड़ी बहुत तय्यारी हुई रहती है और हर घटना किसी न तो नियमके आधारसे होती है, कोई घटना अकस्मात् नहीं है, क्योंकि दुनिया नियमके अधीन है। इसलिये अगर अपने नियम हमारी समझमें आ जायें, हमारी करनेकी कुंजियाँ रे हाथमें आजायें और हम अपना ज्ञान इतना बढ़ावें कि त्यामें होनेवाली बहुतों घटनाओंका क्रम समझ सकें तो अपने भाग्यको समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। वे वनस्पति शास्त्रवाले कोई पौधा या बीज देखकर उसकी त ठहरा सकते हैं तथा जमीनकी किस्म, खादकी किस्म, पानी की किस्म, बीजकी किस्म और मालीका ज्ञान देखकर पौधोंका

भविष्य जान सकते हैं, जैसे प्राणी शास्त्रवाले किस्म किस्म के प्राणियोंके बारेमें नहीं नहीं थातें पहलेसे जान जाते हैं और जैसे रसायन शास्त्री अपने रसायनी प्रयोगोंका फल पहलेसे समझ लेते हैं वैसे ही चतुर आदमी भी अपना भाग्य पहलेसे जान लेते हैं और जब उनको यह विश्वास हो जाता है कि हमारा भाग्य बहुत अच्छा है तब वे बहुत ज्यादा औरसे काम करते हैं जिससे बहुत जल्द भाग बढ़ जाते हैं। इसलिये हमारा भाग्य कैसा है यह जाननेकी कुंजी हासिल करना चाहिये।

जो चतुर आदमी हैं वे साधु फकीरोंके कहने पर भाग्यक मरोसा नहीं रखते, जो चतुर आदमी हैं वे रमलके पासेपर अपना भाग्यका मरोसा नहीं रखते; जो चतुर आदमी हैं वे मूर्खवास जैसे, अगहधम जैसे ज्योतिषियोंके मीन मेखपर अपने भाग्यका मरोसा नहीं रखते और जो चतुर आदमी हैं वे मूर्तियोंपर, जतर मंतर पर, गडे ताधीज पर या सगुन साहित पर अपने मुक्क मरोसा नहीं रखते। थलिक वे तो अपने आसपासकी दशापर सयोगोंपर तथा अपने धानपर अपने भाग्यका मरोसा रखते हैं। जैसे-हमारा भाग्य खराब होता तो खौरासी लाख जीधोंमें से, हमें, उत्तम मनुष्य जन्म नहीं मिलता; अगर हमारा भाग्य खराब होता तो हमें ऐसे अच्छे मा बाप न मिलते जैसे कि मिले हैं। अगर हमारा भाग्य खराब होता तो हमारा जन्म ऐसे अच्छे कुलमें न होता, अगर हमारा भाग्य खराब होता तो हमारे शरीर की ऐसी आरोग्यता न होती; अगर हमारा भाग्य खराब होता तो हमें ज्ञान पैदा करनेका ऐसा मौका न मिलता, अगर हमारा भाग्य खराब होता तो हमें ऐसा रोजगार अच्छा या नौकरी चाकरी न मिलती, अगर हमारा भाग्य खराब होता तो हमें ऐसे अच्छे

मित्र न मिलते; अगर हमारा भाग्य खराब होता तो हमें उत्तम धर्म न मिलता; अगर हमारा भाग्य खराब होता तो हमें अच्छा राज्य न मिलता; अगर हमारा भाग्य खराब होता तो हमें यह सब विचारनेकी सद्बुद्धि न मिलती और अगर हमारा भाग्य खराब होता तो हमारी इन्द्रियोंमें इतनी अधिक कुदरती शक्ति न होती। परन्तु हम देखते हैं कि ये सब हममें बहुत अच्छी तरह है, इतना ही नहीं बल्कि पहले किसी जमानेमें मनुष्योंको आगे बढ़नेके लिये जितना मौका मिलता रहा है उससे हालके जमानेमें कहीं अधिक मौका मिलता है। इन सब बातोंसे अच्छी तरह समझ पड़ता है कि हमारा भाग्य बहुत ही अच्छा है। इसलिये हमें इससे खूब लाभ उठाना चाहिये और ऐसा उपाय करना चाहिये कि हमारा भाग्य और भी अच्छा हो। क्योंकि अपने भाग्यका अच्छा बनाना भी हमारे हाथमें है। इसका कारण यह है कि हम अपना भाग्य आप बनाते हैं। हमारा भाग्य कोई देवी या देवता नहीं बनाता, हमारा भाग्य कोई दूसरा आदमी नहीं बनाता और न हमारा भाग्य भगवान ही बनाता है; बल्कि हम आप अच्छे या बुरे जो काम करते हैं अच्छे या बुरे जो विचार करते हैं उन्हींसे हमारा भाग्य बनता है। इसलिये हमारा भाग्य अच्छा है यह समझकर उसको और भी अच्छा बनानेकी कोशिश करनी चाहिये। अगर ऐसा करें तो बहुत आसानीसे और बहुत जल्द इस जगतमें भारी सफलता हो सकती है तथा ईश्वरी रास्तेमें बहुत आसानीसे आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिये हमारा भाग्य बहुत ही अच्छा है यह समझ कर तथा यह यत्न रख कर खूब उत्साहके साथ शुभ काम कीजिये। इससे बहुत फायदा होगा और भाग्य अबसे और अच्छा हो सकेगा। अपना भाग्य दूसरोंके हाथमें मत सौंपिये, एकी दुष्की

खेलनेवालोंके हाथमें मत सौंपियें बल्कि आप अपने ही हाथमें अपने भाग्यको रक्षिये और यह अच्छा है यह समझ कर उसको और अच्छा बनानेकी कोशिश कीजिये, तब ईश्वररूपसे आपके शुभ विचारों तथा शुभ कामोंसे ही सब अच्छा हो जायगा ।

७४-लोगोंमें प्रचलित आचार विचारोंको तथा पुराने रिवाजों को कहां तक मानन! चाहिये

बहुत लोग कहते हैं कि लोकाचारके विरुद्ध नहीं चलते बनता । शिष्टाचारकी दृष्टिसे देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि लोकाचारके विरुद्ध चलनेसे भाषक जाता है ; लोकाचारके विरुद्ध चलनेसे लोगोंमें प्रतिष्ठा नहीं रहती, लोकाचारके विरुद्ध चलनेसे बहुत आश्रमियोंके ताने सुन्ने पड़ते हैं, लोकाचारके विरुद्ध चलनेसे लोग बिलुगी उड़ाते हैं और लोकाचारके विरुद्ध चलनेसे अनेक प्रकारकी कठिनाइयोंमें पड़ना पड़ता है । इसलिये प्रचलित आचार विचारोंको छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि लोकाचारके विरुद्ध होना एक प्रकारकी उच्छृंखलना है; लोकाचारके विरुद्ध जाना उत्पात मचानेका लक्षण है, लोकाचारके विरुद्ध जाना एक प्रकार का पागलपन है, लोकाचारके विरुद्ध जाना एक तरहकी बड़ा भारी मूर्खता है और लोकाचारके विरुद्ध जाना अपना स्वार्थ बिगाड़नेके समान है । बिना कारण इतनी बढ़चले सहनेसे क्या लाभ है ? उल्टे हंसी होती है और कुछ नुकसान उठाना पड़ता है । ऐसे बबेड़ोंमें जान मूझकर क्यों

पढ़ना ? इस प्रकार व्यवहार चतुर मनुष्य जोशीले नौजवानोंको सिखाते हैं ।

अहाँ एक और व्यवहारचतुर, कम होसलेवाले, दम्ब तथा अपने मनलषके ही गुलाम बने हुए आदमी ऊपर लिखे अनुसार सलाह देने चलते हैं वहाँ दूसरी ओर इस विषयमें आगे बढ़े हुए समर्थ विद्वान क्या कहते हैं यह आप जानते हैं ? यह दूसरा पदछ भी जानना चाहिये । ये कहते हैं कि जो आदमी तेजस्वी होते हैं, जो आदमी ज्ञानकी महिमा समझते हैं, जो आदमी बहुत तेजीसे उन्नतिके रास्तेमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आदमी अपना स्वार्थ थोड़ा बहुत त्याग सकते हैं, जो आदमी यह जानते हैं कि प्रचलित आचार विचारों तथा रिवाजोंमें कितना दम है और उनके पालने और न पालनेमें कितना नफा नुकसान है, जो आदमी देशकालका फेर बदल समझते हैं, जो आदमी जमानेके अनुसार होना चाहते हैं, जो आदमी सत्यको ईदना चाहते हैं, जो आदमी कूदरतके भेद तथा उद्देश्य समझनेकी चेष्टा करते हैं, जो आदमी अपने आपको तथा मनुष्यजातिकी सुधारना और आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो आदमी सत्यधर्म पालना चाहते हैं तथा शीघ्रतासे प्रभुके मार्गमें चलना चाहते हैं उन आदमियोंको लोकाचारके विरुद्ध चलना आवश्यक हो जाता है । क्योंकि साधारण लोगोंका ऐसा स्वभाव होता है कि कोई आदमी उनसे आगे निकल जाय तो यह उनसे सह्य नहीं जाता । इसी तरह कोई आदमी उनसे पीछे रह जाय और छूट जाय तो भी उनसे सह्य नहीं जाता । ये सब आदमियोंको अपने ही जैसे आचार विचार युक्त देखना चाहते हैं । इससे जो व्यवहारमें पिछड़ जाता है उसकी भी निन्दा करते हैं और जो लोकाचारको छोड़ कर आगे बढ़

जाता है उसकी भी निन्दा करते हैं। जैसे-व्याह या मृत्यु पर विरादरी जिमानेका रिवाज हो और अगर कोई आदमी न जिमाये तो लोग उसकी निन्दा करते हैं और बन पड़े तो उसे धमकी देते हैं तथा दण्ड भी देते हैं। और मौजा पढ़नेपर उससे विरादरीका खर्च वसूल कर लेते हैं। क्योंकि कोई आदमी उनके व्यवहारमें इतना पीछे रह जाय यह उन्हें नहीं रुचता। इसी प्रकार उन्हें यह भी नहीं रुचता कि कोई हमारे रिवाजोंसे भागे निकल जाय। जैसे-एक जातिके ब्राह्मण दूसरी जातिके ब्राह्मणोंके यहाँ न जीमते हैं परन्तु उनमेंसे कोई आदमी प्रसन्नवश दूसरी जातिवाले ब्राह्मणके यहाँ जीमल तो उसकी जातिवालोंसे देखा नहीं जाता। विदेश जानेका रिवाज न हो और विरादरीका कोई आदमी विदेश जाय तो विरादरीवालोंको नहीं रुचता क्योंकि उनसे यह सहा नहीं जाता कि हमारे रिवाजोंसे निकल कर कोई इतना भागे यह जाय। इससे ऐसे समयपर बहुत धर्म मचाते हैं। परन्तु आजकलके जमानेमें भागे यहें हुए पण्डित लोग कहते हैं कि हम लोग आजकल जिसको लोकलज कहते हैं और लोकलाज कहते हैं वह सब एक प्रकारकी धूल है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोकलाजको बाहरसे देखते हैं तो यह भारी पहाड़ सी दिखाई देती है परन्तु भीतरसे देखनेमें यह सिर्फ हवाई बादलके समान है। यह विशेष दुर्लभ नहीं सकती और उसमें कुछ विशेष दम भी नहीं होता। वह बाहरसे बहुत बड़ी दिखाई देता है पर असलमें ऐसी होती है कि एक जबरदस्त फूक मारनेसे उड़ जाती है और फिर सुघरे हुए नये रूपमें जन्म लेती है। उसका नाश नहीं होता। इसलिये जिस आदमीको भागे पड़ना हो और जिसमें सबमुच बल तथा ज्ञान या स्नेह हो उसका काम तो लोकलाजको लात मारे बिना

चल ही नहीं सकता। क्योंकि जिसकी आत्मा आगे बढ़नेके लिये तड़प रही है, जिसकी बुद्धि निश्चय कर चुकी है कि ऐसी बातोंमें और ऐसे आचारोंमें अब नहीं पड़े रहना चाहिये, जिसने अपने मनको धर्ममें कर लिया है तथा कीर्ति खास काम करने पर कमर कस ली है और ऐसा करनेको जिसमें बल है; जो देशकालको समझता है, जो ईश्वरको हाजिर नाजिर जानते हुए अपना स्वार्थ त्याग कर शुभ इच्छासे परमार्थका काम करना चाहता है और जिसकी आत्माको बढ़नेके मजबूत पंख मिल गये हैं वह आदमी लोकलाजके घनावटी बन्धनोंमें नहीं पड़ा रह सकता। वह आदमी तो एक फूँकमें ऐसे बन्धनोंको उड़ा देता है। वह कमहौसलेवाले गंधार स्वार्थी लोगोंके आचार विचारोंका जाल तोड़ कर एकदम आगे निकल जाता है और पहलेके बड़े बड़े पण्डितों तथा भक्तोंके ब्रह्म ब्रह्म चलता है। जैसे—श्रीकृष्ण भगवाने लोकान्धारकी तनिक परधा न की थी। पाण्डव अगर लोकलाजकी परधा करते तो क्या पांचो भाई मिलकर एक द्रौपदीसे ब्याह कर सकते? नरसिंह महताने अगर लोकलाज की परधा की होती तो क्या वह महानभक्त हो सकते? मीराबाईने लोकलाजकी परधा की होती तो क्या आज उनका यश गाया जाता? अगर जगन्नाथ पण्डितने लोकलाजकी परधा की होती तो क्या वह मुसलमान यादशाहकी लड़कीसे ब्याह कर सकते? अगर जयदेवने लोकलाजकी परधा की होती तो क्या वह स्त्रीके साथ जल मरनेको तैयार होते? अगर तुकारामने लोकलाजकी परधा की होती तो क्या वह प्रभुके इतने प्यारे हो सकते? अगर शिवाजीने लोकलाजकी परधा की होती और वह प्रचलित आचार विचारोंमें पड़े रहते तो क्या महाराष्ट्र राज्यकी स्थापना कर सकते? अगर जापानियोंन चिल्हू रिवाजोंकी

परवा की होती और उन्हींमें पड़े रहते तो क्या वे रुसियोंको परास्त कर सकते ! अगर युरोपके लोग अपने पुराने रिवाजोंमें लिपटे रहते और झूठी लोकलाजके बन्धनोंमें पड़े रहते तो क्या वे जगतमें उथल पुथल मचा देनेवाले बड़े बड़े आधिपकार कर सकते ? याद रहे कि हम जिनको बड़े आदमी मानते हैं, जिन आदमियोंने अपना तथा जगतका मला किया है और जो आदमी नमूने बन गये हैं तथा ऐसे जो आदमी इस समय मौजूद हैं और जिनके जीवनचरित्र हम बड़े प्रेमसे पढ़ते हैं उन सभी आदमियोंको लोकलाज तथा लोकाचारके बिरुद्ध चलना पड़ा है। भविष्यमें भी जो आदमी ऐसे प्रसिद्ध तथा अद्भुत शक्तिवाले निकलेंगे उन्हें लोकाचारका सामना करना पड़ेगा। वे भेड़िया धसानमें कब तक पड़े रह सकते हैं ? ऐसे विमानमें उड़ने वालोंसे ऐसा नहीं हो सकता। इसलिये याद रखना कि गंधार लोगोंके जो प्रचलित बन्धन हैं वे उन्हींके जैसे आदमियोंके लिये हैं और उनके लिये लोकाचार तथा लोकलाज जरूरी है। इससे संक्षुचित धृष्टिके मनुष्योंको बहुत फायदा होता है। इससे अज्ञाना लोग अकुशमें रहने हैं और उनके व्यवहारमें सरलता होती है। इसलिये उनकी ऐसे बन्धनकी जरूरत है। परन्तु जिसका जीय जौग डठा है, जिसका मन मजबूत है, जिसकी धृष्टि विशाल है, जिसमें भविष्यकी घटनाएं तथा परिणाम जाननेकी शक्ति है और जो व्यवहारी लोगोंसे सैकड़ों दूजे आगे बढ़ सकता है तथा इस प्रकार फुर्तीसे बढ़नेके लिये जिसकी आत्मा भीतरसे डटल हुई रहती है और जोर मार रही है तथा तड़प रही है वह बिरल मनुष्य गंधार लोगोंके आचार विचारोंमें नहीं पड़ा रह सकता। उन लोगोंकी नन्दीसी लोकलाजके बन्धनोंमें उसकी पुष्टि नहीं आती नन्दीसी और ऐसी छोटी नजरों

स्वार्थी लोगोंके पाड़ेमें यह वन्द नहीं रह सकती। इसलिये उसे तो लोकलाज तथा पुराने आचार विचार तोड़ने ही पड़ेंगे। क्योंकि ऐसे आचार विचारोंको तथा ऐसी लोकलाजको तोड़नेसे ही उसका कल्याण होता है। इससे यह आदमी ऐसी बातोंकी बहुत परवा नहीं रखता। यह खूब समझता है कि लोगोंके जो जो रिवाज हैं और आचार विचार हैं वे कुछ ईश्वरके घरके नहीं हैं, वे कुछ महात्माओंके घरके नहीं हैं और न ऐसे हैं कि बदले न जा सकें। वे ऐसे हैं कि ज्यों ज्यों समय बदलता जाय तथा मनुष्योंके ज्ञानमें फेरफार होता जाय त्यों त्यों उनमें भी फेरबदल होना चाहिये। अगर हम पहलेसे चिंतकर उनमें फेरबदल न करें तो खुद खुदरत कुछ जबरदस्त संयोग खड़ा करके उनमें फेरबदल करा देती है। इसलिये खूब अच्छी तरह समझ लीजिये कि हमारे जो आचार विचार हैं तथा हम जिसको लोकलाज कहते हैं वे सब वस्तुएं कुछ सदाके लिये नहीं हैं, वे वस्तुएं कुछ बढ़ियासे बढ़िया नहीं हैं, वे सब वस्तुएं कुछ सब आदमियोंके सब तरह पूरी पूरी पालने योग्य नहीं हैं और वे सब वस्तुएं कुछ आत्माको आगे बढ़ाने वाली नहीं हैं; बल्कि वे सब वस्तुएं साधारण लोगोंके कामकी हैं। इसलिये अब हमें यह जान लेना चाहिये कि इस जगतमें दो तरहके मनुष्य हैं। उनमें पहली श्रेणीके आदमी ऐसे हैं जिन्हें कम शक्ति होती है, कम शऊर होता है, कम साधन होते हैं, कम धन होता है; जो पादरी घर्मवाले हैं और जो रिवाजों तथा आचार विचारोंको ही मुख्य करके मानते हैं परन्तु मन्तःकरणकी आघाजको नहीं समझते। उनके लिये लोकाचारके रिवाजोंकी तथा लोकलाजकी खास जरूरत है। और, सैकड़ें गिनताने आदमी बहुत करके इस श्रेणीके होते हैं। इसलिये

उनकी लोकलाज तथा लोकाचारका बन्धन बहुत उपयोगी होता है। परन्तु जो दूसरी श्रेणियोंके मनुष्य हैं और जो सोम या हजार में सिर्फ एक होते हैं उनकी बुद्धि विशाल होती है, उनके हौसले में बाढ़ आयी होती है, उनकी इच्छाएँ अन्तरात्माके भीतरसे निकली हुई होती हैं, वे अपने स्वार्थ पर धूल ढाल कर परमार्थके दुःख सहनेको तट्थार होते हैं और ऐसा करनेके लिये आत्मा अन्दरसे उम्हें धकेल देती है। वे भीतरकी ईश्वरी भाषाजकी अर्थात् कुरुरती प्रेरणाको पहचानते हैं। वे जैसे घनमासदशको देख सकते हैं वैसे ही भविष्यको भी देख सकते हैं और उसकी कुछ गणना भी कर सकते हैं। वे दूसरोंको बला सकते हैं। उम्हें अपने हृदयसे कुछ प्रकाश मिलना है और दूसरे व्यवहारी लोगोंमें जो बल होता है उससे सैकड़ों गुना बल उनके हृदयमें होता है। इसके सिवाय वे मरनाके प्रदेशमें रमनेवाले होते हैं और ज्ञानके समुद्रमें गोता लगानेवाले होते हैं। इससे वे व्यवहारी गजार लोगोंके साथ नहीं रह सकते। और ऐसा जाना कुछ आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति दूसरोंसे जुड़ी होता है। इससे वे लोकाचारका लात मार सकते हैं। इसलिये आप अपनी स्थितिका विचार करना, अपने अन्तःकरणका तौलना और फिर जैसा उचित जब वैसा करना। यही आपको हमारी सलाह है। हम कुछ यह नहीं कहते कि आप अधिकारी न हों तौ भी आप लोकलाज त्याग दें और न हम यही कहते हैं कि आपको लोकलाज त्यागनेकी जरूरत हो तौ भी उसमें पड़े रहें। हम इतना ही कहते हैं कि कितने ही आदमियोंके लिये लोकाचार तथा लोकलाज छोड़ देना भी अच्छी बात है और बहुतसे आदमियोंके लिये लोकलाज रखना तथा लोकाचारके अनुसार चलना भी अच्छी बात है। इसलिये इन दोनों में जो

बात आपको ठीक ऊँचे और जैसा आपका अधिकार हो उसके अनुसार चालिये, यही हमारी विनय है।

७५-जिन आदमियोंसे काम पड़ता है उन आदमियों पर जितना प्रेम रखना चाहिये उतना प्रेम हम नहीं रखते। इसके कारण तथा प्रेम बढ़ानेके उपाय।

दुनियाके हर एक शास्त्रका, हर एक धर्मका तथा हर एक महात्माका पास करके और बहुत करके यही उपदेश है कि जैसे बने वैसे हमें मनुष्यजातिपर अपना प्रेम बढ़ाना चाहिये। यद्यपि सच बात तो यह है तथा बहुत ऊँची बात तो यह है कि प्राणीमात्रपर प्रेम बढ़ाना चाहिये; इतना ही नहीं बल्कि यह समझना चाहिये और ऐसा अनुभव करना चाहिये कि हर एक जीव मेरी ही मात्मा है। और यह इस हदतक कि अगतके किसी जीवको भी दुःख होता है वह मुझे ही होता है। यह समझकर प्राणियोंके दुःख घटानेकी तजवीज करनी चाहिये और सब जीवोंके कल्याणमें रहना चाहिये। यह परमात्माका हुक्म है। परन्तु यह बहुत ऊँची दशाकी बात है, यह बहुत दूरकी बात है, यह बहुत गहरी बात है और यह बहुत ज्ञानकी बात है। इसलिये इतना अधिक तो महात्माओंसे ही हो सकता है। साधारण व्यवहारी मनुष्योंसे इतनी अधिक आशा नहीं की जा सकती। वे पहले मनुष्य भाइयों पर प्रेम करना सीखें तो इतना भी बहुत है। परन्तु हम देखते हैं कि अभी तक इतना भी हम

लोगोंसे नहीं होता । सम्पूर्ण मनुष्यजातिपर प्रेम रखना तो दर किनार; जो लोग हमारे धर्मके हैं, जो लोग हमारे भाषाके हैं, जो लोग हमारे सम्बन्धी हैं, जो लोग किसी किसी वक्त हमारे मददगार हो जाते हैं, जिन लोगोंके पूर्वजोंके किये हुए शुभ कामोंसे हम लाभ उठाते हैं और जो लोग हमारे हित मित्र हैं उनपर भी हम पूरा पूरा प्रेम नहीं रखते । यह क्या भक्त-सौसकी बात नहीं है ? जो लोग हमपर कुछ कुछ उपकार कर चुके हैं, जो लोग भौकेपर हमारी मदद करते हैं और भविष्यमें किसी वक्त मदद कर सकते हैं तथा जो लोग खास खास बातोंमें दुष्टी हैं, यह हम जानते हैं और उनके दुःख दूर करनेकी हममें शक्ति है तो भी हम उनकी मदद करनेमें—ऐसे उपयोगी विषयोंमें लापरवाही दिखायें और साधन रहते हुए भी एक दूसरेकी पूरी पूरी मदद न कर सकें तो यह क्या हमारी नालायकी नहीं है !

हम लोग ऐसे हैं कि चाहे तो बहुत आश्मियोंकी बहुत तराही मदद दे सकते हैं । क्योंकि सब आदमी हमारे पाससे सर्वस्य नहीं ले लेना चाहते; बल्कि कोई आदमी कुछ पैसेसे राजा हो जाता है, कोई आदमी अच्छे अच्छे शम्शोंसे राजा हो जाता है, कोई आदमी ढारसके शम्शोंसे गुरु हो जाता है, कोई आदमी बका-नके शम्शोंसे प्रसन्न हो जाता है, कोई आदमी कपड़े लछेके दानसे प्रसन्न हो जाता है, कोई आदमी पाने पीनेकी चीजोंसे प्रसन्न हो जाता है, कोई आदमी पुस्तकोंकी मददसे प्रसन्न हो जाता है, कोई आदमी दयाओंकी मददसे प्रसन्न हो जाता है, कोई आदमी सलाहकी चिट्ठीसे प्रसन्न हो जाता है, कोई आदमी अथ अधिक देर साथ रहनेसे प्रसन्न हो जाता है, कोई आदमी हमें कुछ देना चाहता है उसकीले लेनेसे वह प्रसन्न हो जाता है, कोई आदमी किसी काममें योग्य सलाह पानेसे प्रसन्न

हो जाता है, किसी आदमीके सिरपर दाय फेरनेसे वह खुश हो जाता है, कोई आदमी सिर झुकानेसे खुश हो जाता है, किसी आदमीके उचित विचारोंका अनुमोदन करनेसे वह खुश हो जाता है, कोई आदमी कुछ धिंघा सिखानेसे या सहुण सिखानेसे खुश हो जाता है, किसी आदमीके घर हम चले जायें तो वह इससे प्रसन्न हो जाता है, किसी आदमीका हम जरा भीठ घबरा कहकर गुलाबें और उसका आदर करें तो वह उससे खुश हो जाता है, किसी आदमीके रोजगार धन्य या मौकरी चाकरी पानेमें मदद करें तो इससे वह खुश हो जाता है, किसी आदमीके सामने हम हंसते हुए जायें तो इससे वह खुश हो जाता है और बहुतसे आदमी तो जिनसे हमारा काम पड़ता है—ऐसी ऐसी बातों और चीजोंसे खुश हो जाते हैं कि यह सब देखकर उनका कयाल आनेसे हमें अचरज हुए बिना नहीं रहता। तिसपर भी अफसोस है कि हमसे इतना भी नहीं बन पड़ता। ऐसी छोटी छोटी भलाई भी हम नहीं कर सकते और नौ भी धर्म पाठनेकी छीग मारते हैं ! तथा मोक्ष पानेकी इच्छा रखते हैं ! पर जरा विचार कीजिये कि प्राणीमात्रपर प्रेम रखना और जगतके सब जीवोंको अपने समान समझना तो दूर रहे, हम प्रभुके बालक जो अनुग्रह है उनपर भी कुछ प्रेम न रखें—मजी यह भी जाने दो अपने सगे सम्बन्धियोंपर, अपनी जान पहचान घालोंपर तथा अपने आसरे पड़े हुए कुटुम्बीजनों पर भी हम उचित प्रेम न रख सकें और तिसपर भी तर जानेकी आशा रखें तो यह क्या हो सकता है ? क्या मोक्ष ऐसी चीज है कि हम पोल ही पोलमें रहकर भी उसे हासिल कर सकते हैं ? कभी नहीं। याद रखना कि मोक्ष ऊँचीसे ऊँची और अन्तिमसे अन्तिम वस्तु है। इसके लिये तो बहुत ही करारी

कसौटीपर चढ़ना पड़ता है, परन्तु अफसोस है कि हम ऐसे छोटी छोटी भलाई भी नहीं करते और तो भी धर्म पालनेकी डींग मारा करते हैं। प्रभु ! प्रभु ! हमारी क्या गति होगी हमारा बेड़ा कैसे पार लगेगा ! भाइयो ! ऐसे ढीले आचरण रखकर हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे ? और कैसे तर सकेंगे ? यह विचारने योग्य बात है।

अब हमें यह जानना चाहिये कि हम जो अपने स्नेहियोंपर भी बहुत प्रेम नहीं रखते इसका क्या कारण है। हम यह खूब अच्छी तरहसे जानते हैं कि सब सम्बन्धियोंके साथ इस समय हमारा जो बर्ताव है वह ठीक नहीं है बल्कि ढीला सीला है। इसके सिवा हम यह भी समझते हैं कि हम अगर चाहे तो अभी बहुत आदमियोंपर बहुत अधिक स्नेह रख सकते हैं, तो भी हमसे अधिक स्नेह रखते नहीं बनता और अधिक स्नेह न रखनेसे हम अधिक भलाई भी नहीं कर सकते। क्योंकि स्नेह जितना ही अधिक होगा भलाई उतनी ही अधिक होगी और स्नेह जितना कम होगा भलाई उतनी ही कम होगी। भलाईका मूल प्रेम है, भलाईकी नींव प्रेम है और भलाईकी उरपरि प्रेमसे है। इसलिये प्रेम जितना ही अधिक होता है भलाई उतनी ही अधिक होती है। सो अभीकी भलाई करनेके लिये पहल हमको सबके साथ प्रेम बढ़ाना चाहिये। और यह प्रेम क्यों नहीं बढ़ता ? इसका कारण जानना चाहिये। इसके लिये जनरलमात्र समझनेवाले पण्डित कहते हैं कि—

हम जो मनुष्योंपर प्रेम नहीं रखते इसके दो मुख्य कारण हैं—

(१) पहला कारण यह है कि हमने अपने मनको आजके बलसे तथा धर्मग्रन्थके दृष्टांशसे मजबूत नहीं बनाया, जिससे

हमारा मन अभी बहुत कमजोर है। इससे बात बातमें हमारे मनको धक्का लग जाता है और जिस बातको जितनी घुरी न मानना चाहिये उसको हम उतनी घुरी मान लेते हैं तथा जिस बातको जितनी अच्छी न समझना चाहिये उसको उतनी अच्छी समझ लेते हैं, इससे उसका जितना चाहिये उससे अधिक कयाल हमारे मनमें बैठ जाता है।

(२) जिस किस्मका डर न रखना चाहिये उस किस्मका डर हमारे मनमें घुस गया है जिस किस्मकी देव न रखनी चाहिये वैसी हमारी, देव पड़ गयी है, जैसा स्वभाव न रखना चाहिये वैसा स्वभाव रखनेके संस्कार हममें पड़ गये हैं, ऊँचे दर्जेका बर्ताव कैसा होता है और मजबूत मनके आदमी कैसे होते हैं इसके नमूने हमने नहीं देखे बल्कि उल्टे कमजोर मनवाले आशुमियोंकी सोहबतमें ही हमें विशेष कर रहता पड़ता है। जनस्वभावकी खूबियोंकी हम नहीं समझते, मनुष्योंकी रुचिका बल हम नहीं जानते, मनुष्योंकी अवस्थाका बल हम नहीं जानते, मनुष्यकी दशा तथा संयागका बल हम नहीं जानते और यश परस्परका संस्कारोंका तथा जाति बिरादरीके रियाजोंका बल हम नहीं जानते; इससे बहुत आदमियोंमें बहुत तरहके दोष हमें दिखाई देते हैं और इनकी देखकर हमारा मन अधिक अधिक संकीर्ण होता है। ऐसे कारणोंसे हमारा मन छोटा हो जाता है। इसके सिवा और एक बड़ा अवगुण हममें यह घुस बैठा है कि छोटी चीजोंको हम बड़ी माना करते हैं, जो चीज बहुत कामकी न हो उसपर भी हम बहुत अधिक मोह रखने हैं और जिस जैरा मोह स्याम न देना चाहिये उसको भी हम मोह देते हैं। इससे धीरे धीरे हमारा मन संकीर्ण बनता है।

आसानीसे अपने दुर्गुणोंको दूर कर सकता है तथा दूसरोंके दुर्गुणोंको दूर करा सकता है। इतना सुधीता और इतने साधनोंके रह हुए भी हम अपने मनकी कमजोरियोंसे लिपटे रहते हैं और अपनेसे काम पढ़नेवाले आदमियोंकी छोटी भूलोंको देख करते हैं, परन्तु उनमें और जो कितने ही सद्गुण होते हैं उनकी तरफ नहीं देखते। इससे हमें उनके ऊपर प्रेम नहीं आता। ऐसा न होने देनेके लिये अब हमें अपनी दृष्टि सुधारनी चाहिये और अपने मनको गुणप्राप्ति बनानेकी टेढ़ डालनी चाहिये-साधन प्राप्ति बनानेकी कोशिश करना चाहिये और अपनेसे काम पढ़नेवाले किसी आदमीमें हमें कभी कोई अथगुण दिखाई दे तो उसकी न देखने रहकर उसमें जो कुछ गुण हो उसकी तरफ देखनेकी चेष्टा करनी चाहिये। जैसे-किसी आदमीमें कजूसी होती है तो उसकी हम देखा करते हैं और उसकी कजूसी पर हम नाक सिकोड़ते हैं, परन्तु उसमें पैसा संचय करनेका शक्ल होता है, फुटुम्व पर प्रेम होता है उद्योग करनेका डब होता है खुद मिहनत करनेका बल होता है, किसी कष्टव्य वास्ते पैसा न खर्चनेकी उसमें शक्ति होती है, और दूसरे लोग कजूस कहकर उसका जो अपमान करते हैं उस अपमानको भी सह लेनेकी उसमें शक्ति होती है। इन सब बातोंकी तरफ हम नहीं देखते। इसी तरह कोई आदमी क्रोधी होता है तो उसके प्रीति की तरफ हम देखा करते हैं, पर उसमें जो सत्यता होती है, उसमें जो भोलापन होता है, उसमें जो एक तरफकी तीव्रता होती है, उसमें जो दूसरोंका सामना करनेका बल होता है, उसमें जो उदारता होती है, उसमें जो एकान्त यास सहनेकी शक्ति होती है और उसके होसलेमें जो बल होता है उन सबकी ओर हम नहीं देखते। इसी प्रकार हर एक बिषयमें जब

हारे उत्तरकर विचारकरें तो खूब अच्छी तरह हमारी समझमें
 यह बात आ जाय कि मनुष्योंमें दुर्गुणोंकी अपेक्षा गुण अधिक
 होते हैं। इसलिये वे घृणा करने योग्य नहीं हैं बल्कि प्रेम करने
 योग्य हैं। दूसरे यह भी ध्यान में रखना कि किसी भाइयोंमें
 कौसी किस्मका अवगुण हो परन्तु हमारे साथ उसका पता
 बहुत अच्छा हो तथा उसके अवगुणसे हमें कष्ट न भोगना पड़ता
 हो तो उसके छोटेसे अवगुणको देखते रहनेकी हमें कोई जरूरत
 नहीं है। बेशक इतना सच है कि जब मौका मिले तब अपने
 दोस्तोंको या अपने समागममें आनेवाले लोगोंको उनके अव-
 गुणके लिये प्रसन्नचित्त बोलना हमारा फर्ज है और उनकी
 भूल सुधारनेके लिये उचित उपाय आजमाना भी हमारा फर्ज है
 परन्तु छोटी छोटी भूलोंके लिये उनके ऊपरसे प्रेम घटाना उचित
 नहीं है। यह कुछ लायकीकी बात नहीं है और न प्रभुके पसन्द
 लायक बात है। इसलिये हमें अपने भाइयोंका गुण देखना
 सीखना चाहिये और उनके दोषकी तरफ उदार दृष्टि रखनेकी
 मेहरबानी करनी चाहिये तथा प्रभु हमारी चूक क्षमा करे इसके
 लिये हमें अपने भाइयोंकी चूक क्षमा करना सीखना चाहिये
 और उनपर स्नेह बढ़ाना चाहिये। इसीमें हमारा कल्याण
 है और इससे प्रभु भी प्रसन्न होता है। इसलिये ऐसा
 कीजिये कि मनुष्योंपर तथा सब जीवोंपर प्रेम बढ़े। ऐसा
 कीजिये कि प्रेम बढ़े।

७६-संसार पाप धोनेका तीर्थ है, इसलिये इसमें
पाप धोनेकी कोशिश करना और इस बातकी
खबरदारी रखना कि नया पाप न हो।

चतुर मनुष्योंने इस दुनियाका नाम संसार रखा है। क्योंकि
यह ऐसा है कि अगर सार लेना भावे तो इसमेंसे बहुत कुछ
सार लिया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें अच्छेसे
अच्छा सार भरा हुआ है। इसीलिये यह संसार कहलाता है।
संसारमें क्या सार है यह आप जानते हैं? महात्मा लोग कहते हैं कि
संसार बढ़ेसे बढ़ा तीर्थ है। और तीर्थका काम क्या है? तीर्थका
उद्देश्य क्या है? तीर्थ किसे कहते हैं? और तीर्थसे क्या क्या
लाभ होते हैं? यह सब जानना चाहिये। इसके लिये हम
कहते हैं कि जिस जगह शान्ति मिले उसका नाम तीर्थ है,
जिस जगह नये नये अनुभव मिलें उसका नाम तीर्थ है,
जिस जगह हृदयका संशय मिटे उसका नाम तीर्थ है, जिस
जगह अपना दुःख भूल जाय और धराया जा सके वह तीर्थ है,
जिस जगहसे ध्विप्रता मिले उसका नाम तीर्थ है जिस जगह
अपनी छुट्टि सबसमय भावे और उस छुट्टिको दूर करनेका उपाय
मिले वह तीर्थ है, जिस जगह जानेमे अपने स्वार्थका त्याग
करना सीखा जाय वह तीर्थ है, जिस जगह बाहर तथा भीतर
कुदरती अद्भुत सौन्दर्य हो वह तीर्थ है, जिस जगह आत्मिक
बल मिले वह तीर्थ है, जिस जगह दृष्टि खुल जाय और
उत्तमता देखनेका बल आ जाय वह तीर्थ है, जिस जगह
इश्वरकी महिमा समझमें आवे वह तीर्थ है, जिस जगह जगत्की
वस्तुओंकी छलसे कहा अधिक कीमत समझमें आवे और उसके

अनुसार कर दिखाना भावे यह तीर्थ है और जिस जगह हमारा तथा दूसरोंका पाप फटे यह तीर्थ है। यह सब और इससे भी कहीं बढ़कर संसारमें हो सकता है; इसलिये संसार सबसे बड़ा तीर्थ है। और हमारे धर्मका तथा दुनियाके और सब धर्मोंका यह मुख्य सिद्धान्त है कि दूसरी जगह जो पाप किया हो वह पाप तीर्थमें जानेसे छूट जाता है, परन्तु तीर्थमें जो पाप होता है वह पाप तो घञ्जके पेसा कठोर बनकर अडिग हो जाता है। उस पापका निवारण भासानोसे नहीं हो सकता। इस कारण दूसरी जगह जो पाप हुआ हो उसकी माफी मिल सकती है; परन्तु तीर्थमें जो पाप होता है उसकी माफी नहीं मिल सकती। इसलिये तीर्थमें कभी किसी कारणसे पाप न करना चाहिये।

अब विचार कीजिये कि जब छोटे छोटे तीर्थोंमें भी पाप नहीं करना चाहिये और कभी पाप हो जाय तो वह घञ्जलेप सा हो जाता है तब जो सबसे बड़ा तीर्थ है और जिसके अन्दर जगतके सब तीर्थ आ जाते हैं उस महान तीर्थमें पाप करनेसे वह पाप कितना अर्थकर हो सकता है ! इसलिये इस बातकी खबरदारी रखना कि संसार रूपी तीर्थमें किसी किस्मका पाप न हो।

हमको अपनी आत्माका कल्याण करनेका मौकामिले इसके लिये परम कृपालु परमात्माने इस संसार रूपी तीर्थमें हमें भेजा है। क्योंकि शास्त्रमें यह कहा है कि संसार कर्मभूमि है अर्थात् अच्छे अच्छे काम कर लेनेकी यह जगह है। संसार और देहको छोड़ कर जो स्थिति है उसमें जब जीव रहता है तब वह कुछ नहीं कर सकता। परन्तु जीवको जब देहकी मदद मिलती है तथा संसारसमुद्र रूपी महान् तीर्थ मिलता है तब वह अपना कर्तव्य ठीक ठीक पूरा कर सकता है और तभी वह प्रभुके कदम,

यकश्मि चल् कर मोक्ष पा सकता है। इसलिये याद रखना कि देह तथा ससार कुछ निष्कामी चीजें नहीं हैं ये कुछ दुःख देनेवाली चीजें नहीं हैं, ये कुछ मनुष्याको पीछे ढकेलनेके साधन नहीं हैं, ये कुछ जीवको बन्धनमें रक्क देनेके साधन नहीं हैं और ये जीमें आया वैसे उड़ा देनेके विषय नहीं हैं। परन्तु भसार समुद्र ऐसा है कि इसके अन्दर सब तीर्थ हैं और इस समुद्रमें तरनके लिये देह रूपी जहाज मिला है। इसलिये उनका दुरुपयोग मत होने देना बल्कि जैसे बने, उनका सदुपयोग करना। और ऐसा करना कि जिससे इस महान ससार तीर्थमें पाप धुल जाय और पवित्रता आजाय। क्योंकि ऐसा करनेमें ही जिन्दगी की मार्षकता है और इसीके लिये परम कृपालु परमात्मान हमें यह समारूपी तीर्थ दिया है। इसलिये, जैसा कि बहुतों कहती हैं उम्म तरह ससारको अज्ञानताका ही फलस्वरूप मत समझना और देहको पापका फल मत समझना, बल्कि एक अच्छी तरह यह समझ लेना कि मनुष्यजन्म यह पुण्यका फल है और मोक्ष पानेका अनमोल अवसर देनेके लिये ही ससार रूपी तीर्थ हमें मिला है। इस महान तीर्थमें जैसे बने वैसे सब दान पुण्य करना चाहिये, इस महान तीर्थमें जैसे बने वैसे गुरु जप, तप ध्यान, व्रत, सेवा आदि करना चाहिये, इस महान तीर्थमें जैसे बने वैसे गुरु पवित्र रहना चाहिये, इस महान तीर्थमें जैसे बने वैसे नये नये अनुभव हासिल करना चाहिये और इस महान तीर्थमें ऐसा करना चाहिये कि जिससे आत्माको शान्ति मिल सके। ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। इसके लिये जैसे बने वैसे ससार रूपी तीर्थमें सब अच्छा बर्ताव करना और इससे सब लाभ उठाना। यही हमारी प्रार्थना है।

३७-अगर बन्दूकमें गोली न हो तो बन्दूकके धड़ाकेसे लगाया हुआ निशाना नहीं मारा जा सकता।
 वैसे ही जिस भक्तके हृदयमें प्रभुप्रेम न हो उसके बचनोंमें कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभुप्रेम गोली है।
 यह जिसमें हो वह अपनी वाणीके बलसे फतेह कर सकता है।

कितने ही उपदेशक, कितने ही धर्मगुरु, कितने ही कथा बाँचनेवाले तथा कितने ही वक्ता ऐसा असर करनेवाले होते हैं कि ये बहुत आसानीसे लोगोंका मन फेर सकते हैं और कितने ही देने होते हैं जो हर राज सिर खपाया करते हैं तौ भी कुछ असर नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है यह जाननेकी बहुत आदमियोंको इच्छा होती है। यह स्वाभाविक है। इस लिये इसका खुलासा जान लेना चाहिये। इसके लिये विद्वान कहते हैं—

जिसका हृदय तर हा उसकी वाणी लोगों पर असर कर सकती है; जो आत्माका हुक्म समझता है और उसे शब्दोंमें जैसे कहना आता हो उसकी वाणी लोगों पर असर कर सकती है, जिसके हृदयमें ईश्वरकी प्रेरणा होती हो और जो उनके अनुसार बातें करता हो उसकी वाणी असर कर सकती है; जो आप पवित्र हो गया हो उसकी वाणी असर कर सकती है, जिसके हृदयसे स्नेहका झरना बहता हो उसकी वाणी असर कर सकती है, सदाका कल्याण चाहनेकी भावनाओंको जसने मजबूत बनाया हो उसकी वाणी असर कर सकती है;

जिसने महात्माओंके चरणोंकी सेवा की हो उसकी वाणी असर कर सकती है; जिसकी धुद्धिमें कुछ खास अलौकिक चमत्कार हो उसकी वाणी असर कर सकती है; जिसने कष्टरतके छिपे भेदोंको समझनेका खूब प्रयत्न किया हो और उनमेंसे कुछ नये नियम हूँद निकाले हों उसकी वाणी असर कर सकती है; साधारण लोग जितना देख सकने हैं उसमें कहीं अधिक आगे या पीछेको देखनेकी शक्ति जिसमें हो और इस शक्तिको जिसने अच्छी तरह चमकाया हो उसकी वाणी असर कर सकती है, लोग जितना जानते हैं उसके सिवा एक नयी सीढ़ी आदिवाजे उसकी वाणी असर कर सकती है; जिसने जनस्वभाषका अध्ययन किया हो और इस अध्ययनके बलसे लोगोंकी दृशा, रीति तथा रहस्य सहज ठीक तौरसे जो जानता हो और उसको योग्य शब्दोंमें और सरल भाषामें कह दिखाना जिसको आता हो उसकी वाणी लोगोंपर असर कर सकती है, जिसने अपने अनुभवसे तथा दूसरोंके अनुभवसे ऊँचे तत्त्वोंका खींच लिया हो और जो दूसरोंको यह समझा सकता हो उसकी वाणी असर कर सकती है, जिसको अपने अन्तःकरणमें गहरे उतरना आता हो उसकी वाणी असर कर सकती है, जिसने शब्दोंके बलका अध्ययन किया हो और जिसको मौका देखकर शब्दका पाण फैफना आता हो उसकी वाणी असर कर सकती है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको कायमें रखा हो तथा अपने मनको चक्षुमें किया हो उसकी वाणी असर कर सकती है; जिसने सत्यधर्ममें अपनी जिन्दगी बितायी हो और धर्मका तत्त्व जिसकी समझमें आ गया हो उसकी वाणी असर कर सकती है; जो वक्तकी कीमत समझता हो और जो भगवद्धर्मप्रयत्न करता हो उसकी वाणी असर कर सकती है।

धनका धल, हुक्मतका धल और शरीरका धल तथा बुद्धिका धल या ऐसा ही कोई दूसरा महान धल जिसमें हो और इस प्रकार जिसमें दूसरोंसे ईश्वरका पेश्वय अधिक हो उसकी वाणी असर कर सकती है ; जो घेडर हो कर असली सत्यको साफ साफ कह सकता हो उसकी वाणी असर कर सकती है और प्रभुमें जो तल्लीन हुआ हो, जिसने अपना जीवन प्रभुको अर्पण कर दिया हो और जो प्रभुकी महिमा समझ कर उसके साथ एकताका अनुभव करता हो उस महात्माकी वाणी लोगोंपर असर कर सकती है । क्योंकि ये सब सज्जन जो कुछ करते हैं उसका अधिक भाग लोगोंके पसन्द लायक होता है ; उसमें बहुत सी नयी नयी सीखने समझनेकी बातें होती हैं, उसमें बहुत सी उपयोगी तरकीबें होती हैं और वे उनके हृदयके भीतरसे तथा जोरसे निकली हुई होती हैं । उनकी वाणीमें उनकी कार्यसाधकताका कुछ धल भी मौजूद होता है । इससे ऐसे आदमी बहुत आसानीसे लोगोंपर असर डाल देते हैं । उनकी वाणी रुपी धन्दूकमें इस किस्मकी गोलीयां भरी होती हैं । इससे वे लगाया हुआ निशाना बेध सकते हैं अर्थात् अपनी वाणीके धलसे अपनी इच्छानुसार लोगोंपर असर कर सकते हैं और उनकी जिघर फेरना हो चघर कर सकते हैं ।

अब जिनकी वाणी दूसरे लोगोंपर असर नहीं कर सकती वे कैसे होते हैं यह भी सुन लीजिये । बिना गोलीकी धन्दूक जैसे इन आदमियोंकी वाणी कैसी होती है यह भी जरा जान लीजिये । इससे आपको अपनी धन्दूकमें गोली भरना मायेगा तथा आप यह समझ सकेंगे कि बिना गोलीके घड़ाका करनेवाली धन्दूकें कैसी हैं और गोलीवाली धन्दूकें कैसी हैं । इसलिये अब दूसरा पहलू भी देखनेका कह उठानेकी कृपा कीजिये ।

जिसकी निजकी जिन्दगीमें किसी किसमका नया रंग न आया हो—कुछ खास मिठास न आयी हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती, जिसकी बुद्धिका विकास न हुआ हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती ; जो भोड़ियाघसानमें पड़ा हुआ हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती ; जो बापके कुर्रम डूब मरनेवाला हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती, जो दूसरोंका गाया गा सुनाता हो और दूसरोंका किया का सुनाता हो परन्तु जिसमें पास अपना कुछ भी न हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती, जो व्यवहारकी उपायिमें पड़ा हुआ हो और उसीमें सर्वस्वमानना हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती ; जिसने मसारके अच्छे बुरे बहुताने अनुभव न किये हो और जो सिर्फ पोधिया बढ़कर ही बातें यनाता हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती ; जिसके हृदयमें वल न हो, अहं न हो, प्रेम न हो और गहराई न हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती ; जिसमें बहुत उवादा स्वार्थ हो और जो स्वार्थके लिये ही सब काम करना हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती, जो हाय हाय करता हो और सबकी खुशी मर्दमें रहता हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती ; जिसने अपने जीवनमें कोई गूढ़ तंत्र न दूदा हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती, जो माप अपने बहनेके अनुसार न करता हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती, जो पढ़ाये हुए तानेके ऐसा हो या फोनोग्राफकी नालियों सा हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती ; जो बिना समझे तथा देशकाल बिना देखे पुराने दम्तूरके मुमाफिक बातें करता हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती ; जिसमें धर्मका दण्ड न हो, जिसके आचरणमें पावित्र्य न हो, जिसके उद्देश्योंमें उद्यता न हो और लोगोंकी संसजि

कर देनेकी जिसमें शक्ति न हो उस आदमीकी चाणी लोगोंपर असर नहीं कर सकती और जिसमें प्रभु प्रेम न हो, जिसका प्रभु उसके अन्तःकरणमें न हो बलिक विष्णुलोकमें, गोलोकमें, ब्रह्मलोकमें, अक्षयधाममें या सातवें आम्नमान पर बैठा हो उसकी चाणी असर नहीं कर सकती। थोड़ेमें यह कि जो लोग ऊपरी बातोंमें रह गये हों और पोलम्पोलमें पड़े हुए हों उनकी चाणी असर नहीं कर सकती; उनका घड़ाका बिना गोलीका बन्दूकका सा होता है। इसलिये इस बातका खयाल रखना कि ऐसे न रह जाओ और ऐसे शक्तिमान होनेकी कोशिश करना कि चाणीके बलसे सोचा हुआ काम पूरा हो सके। अगर इसके लिये लगे रहोगे तो सर्व शक्तिमान महान् परमात्मा तुम्हारा मददगार होगा और तब उसकी मददसे तुम बहुत कुछ पा सकोगे। इसलिये ऐसा करो कि उसकी मदद मिले और चाणीका बल बढ़े, चाणीकी शक्ति बढ़े और चाणीके बलसे लोगों पर चमत्कारिक प्रभाव पड़े।

७८-गुरुकी मदद बिना आगे नहीं बढ़ सकते; इसलिये गुरु तो चाहिये ही; तब यह देखना रहा कि कैसे गुरुको पसन्द करें। इसका खुलासा।

बन्धुमो! आगे बढ़नेके लिये हमें ऐसे सद्गुरुकी जरूरत है जो अपने सद्गुणका लाभ दे। क्योंकि गुरु शब्दका अर्थ श्रेष्ठ होता है, गुरु शब्दका अर्थ अंधेरेसे निकालनेवाला होता है और गुरु किसी अजीब खजानेका चाबी सौंप देनेवालेको लोग समझते हैं। इसमें कुछ गलती भी नहीं है। जो सच्चे गुरु हैं वे ऐसे ही होते हैं। ऐसे गुरुकी मदद लेनेसे बड़ी तेजीसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। क्योंकि ये

जिस विषयके गुरु होते हैं उस विषयमें वे बहुत प्रवीण होते हैं और हमसे उस विषयमें बहुत आगे बढ़े हुए होते हैं। इसलिये उनकी सलाह हमारे लिये बड़े फायदे की होती है और उनके अनुभवका लाभ हमें मिल जाता है जिससे हम बहुत सहजसे आगे बढ़ सकते हैं। इसवास्ते गुरुकी जरूरत है। जगतमें तरह तरहके व्यवहारों का सीखनेके लिये भी उस विषयके अनुभवी उस्तादकी जरूरत पड़ती है। जैसे चित्रकारी सीखनेके लिये किसी अच्छे चित्ररेके पास रहना पड़ता है कारीगरी सीखनेके लिये किसी होशियार मिस्त्रीके पास रहना पड़ता है, मकान बनानेकी विद्या सीखनेके लिये अच्छे इंजीनियरके नीचे काम करना पड़ता है, दरजीका काम सीखनेके लिये किसी होशियार दरजीकी मदद लेनी पड़ती है, बलूट काढ़नेका काम सीखनेके लिये वह काम जाननेवालेकी मदद लेनी पड़ती है और व्यापार सीखनेके लिये किसी सतुर व्यापारीके नीचे रहकर उसके अनुभवसे लाभ उठाना होता है। इस प्रकार व्यवहारकी मोटी मोटी बातोंमें भी जब अनुभव आदिमियोंकी मददकी जरूरत पड़ती है तब ईश्वरके हाथके लिये महान गुरुकी मददकी जरूरत पड़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या है।

एतन्व बातोंसे हमें यह मालूम देता है कि अगर हमें रास्तेमें आगे बढ़ना है और प्रभुके पदम पकड़ना है तो सद्गुरुकी मदद चाहिये। इसलिये अब यह जानना चाहिये कि सद्गुरु कैसे होते हैं। क्योंकि गुरुमात्रमें बड़ा तमाशा है। जो लोग गुरु बन बैठे हैं उनकी आदर मिलता है, धन मिलता है, पैसों का भोगनेका मिलता है, उनकी पूजा होती है और उन्हें अनेक प्रकारके भोगनेका मोका और सुखीता होता है। इससे बहुत आदिमियोंका अपनेमें योग्यता न रहने पर भी गुरु

न जानेकी चाह होती है। इतना ही नहीं बल्कि इस जगतके सब धर्मोंमें ऐसे हजारों आदमी गुरु धन भी बैठे हैं। जिनकी कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिनके हृदयमें प्रभुप्रेम नहीं है, जिनके मनका समाधान नहीं हुआ है, जिनकी इन्द्रियां बशमें नहीं हैं, जिनके विचार कायमें नहीं आये हैं, जिन्हें दूसरोंको उपदेश देना नहीं आता, जो आप अपना कुछ भी कल्याण नहीं कर सके हैं और वैसे जो साधारण लोगोंसे भी अधिक खराब दशामें हैं वे भी गुरु धन बैठे हैं और उनको भी लोग गुरु मानते हैं ! भाइयो ! ऐसे गुरु किसी खास पंथ या खास धर्ममें ही नहीं होते, बल्कि दुनियाके हर एक देशमें हर समय और हर एक धर्ममें इस तरहके पोलपोलवाले धर्मगुरु होते हैं। और तिसपर भी मोलमाले मझानी लोग तथा कुछ समझदार आदमी भी ऐसे लभगुओंको सद्गुरु समझा करते हैं और उनके पादोंमें या गद्गें पड़े रहते हैं। इससे वे आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी रेखादेखी उनके आसपासके दूसरे लोग भी बिगड़ते हैं। ऐसा न होने देनेके लिये और ऐसी पोन्ममें न पड़े रहनेके लिये हमें सद्गुरुकी पहचान कर लेनी चाहिये, सद्गुरु कैसे होते हैं यह समझ लेना चाहिये और जो सचमुच योग्य हों उन्हींको गुरु करके मानना चाहिये।

गुरु बहुत हैं और उनमें सच्चे शूटे मिल जुल गये हैं-रस लिये कौन गुरु सच्चे हैं और कौन गुरु नकली हैं इसका खुलासा जान लेना चाहिये। इसके लिये ज्ञानी भक्त कहते हैं कि जो आप तर गया है वह दूसरोंको तार सकता है; जिसका अपना बंधन छूट गया है वह दूसरोंका बंधन तोड़ सकता है; जो आप जिस चीजको समझ गया है वह दूसरोंको उसे समझा सकता है; जो आप जीत गया है वह दूसरोंको फतेहकी कुंजी दे

सकता है और जो आप बच गया है वह दूसरोंको बचा सकता है। इसके विरुद्ध जो आप गहरे खन्दकमें पड़ा है वह दूसरोंको खन्दकसे कैसे निकाल सकता है? जो आप ही विकारोंका गुलाम है वह दूसरोंके विकार कैसे छुड़ा सकता है? जो आप लोभो दास है और कुछ दौंग ढकोसला तथा आहम्बर रख कर लोगोंसे ऐसे उगाहता है वह दूसरों को त्याग या निर्लोभपन कैसे सिखा सकता है? जो आप दूसरोंके तरसने योग्य वैभव भोगता है और उस वैभवको बढ़ानेके लिये दौड़ धूप करता है वह दूसरोंको मोह घटानेका उपदेश कैसे दे सकता है? और जो आप धर्मकी कुछ भी खूबी नहीं समझता वह दूसरों को क्या समझा सकता है? नहीं समझा सकता। तिसपर भी आज कलके जमानेमें बहुत फरके ऐसे हैं आदमी गुरु बन बैठे हैं और उसमें भी हिन्दुस्थानमें तो इस विषयमें बड़ा अंधेर चल रहा है। इसलिये ऐसे अधरमें न पड़े रहकर हमें सद्गुरुकी पोज करना चाहिये और सद्गुरु कैसे होते हैं यह समझ लेना चाहिये।

सद्गुरु कैसे होते हैं यह समझानेके लिये एक भक्त महाराज सरस्वगमण्डलीमें कहते थे कि जो सद्गुरु है वह बख्तर पहने हुए होता है; इससे उसे किसी तरहके दधियारकी चोट नहीं लगती या न किसी तरहके सुख दुःखका असर उसपर होता। हर समय वह अपनी समता बनाये रखता है, अपना समझस ठीक रखता है और लाभमें या हानिमें, जयमें या पराजयमें हर मौकेपर यह समता रख सकता है। जो ऐसा है वह सद्गुरु होनेके योग्य है। इसके लिये एक दृष्टान्त है कि—

एक राजाके दरबारमें पहनसे बख्तरवाले अपना अपना बख्तर पहने आये और हर एक व्यापारी कहने लगा कि मेरा बख्तर औरोंसे बढ़िया है। किसीने कहा कि मेरे बख्तरपर गोली

बख्तर नहीं कर सकती; किसीने कहा कि मेरा बख्तर बहुत बढ़िया फौलादका बना हुआ है; किसीने कहा कि मेरा बख्तर अभी टूटनेका नहीं—इस प्रकार सब अपने अपने बख्तरका ख़ान करने लगे और मेरा बख्तर लीजिये, मेरा बख्तर लीजिये कहने लगे। राजाने कहा कि जो व्यापारी अपना बख्तर आप पहन कर उसपर मुझे गोली मारने देगा उसीका बख्तर मैं दूंगा। यह सुनकर बहुतसे बख्तरवाले खिसक गये, उनमेंसे किसीने अपने ऊपर गोली नहीं मारने दी। परन्तु एक बख्तरवालेने कहा कि अच्छा सरकार ! मैं अपना बख्तर पहन लेता हूँ आप मुझपर चाहे जितनी गोलियाँ छेड़िये। राजाने विश्वास करके उसका बख्तर लिया। इसी तरह जो गुरु अपने आचार विचारका विश्वास दिला सके, जो गुरु अपने खाल चलनके लिये विश्वास दिला सके, जो गुरु अपनी आत्मिक शक्तिका विश्वास दिला सके, जो गुरु अपनी नसपृथक्ताका विश्वास दिला सके, जो गुरु अपने प्रभुप्रेमका विश्वास दिला सके, जो गुरु अपने ज्ञानका विश्वास दिला सके, जो गुरु अपने इन्द्रियनिग्रहका विश्वास दिला सके और जो गुरु ईश्वरी रास्तेका, सन्तोपदायक रीतिसे, पता दे सके उसी गुरुका मानना चाहिये। मतलब यह कि जिसने आप ऐसा बख्तर पहन लिया हो कि उस पर किसी प्रकारके हथियारकी चोट न लग सके वैसे ही बख्तरवालेका बख्तर हम खरीदना चाहिये। और जो सिर्फ मुँहसे कहे कि मेरा बख्तर बहुत बढ़िया है पर जब परीक्षाका वक्त आवे तब परीक्षा न दे सके या विश्वास न दिला सके उसके बख्तरके मरोसे मत रहना। क्योंकि हमारी जिन्दगीमें देवी और आसुरी सम्पत्तिका युद्ध हमेशा चला करता है। उसमें घबनेके लिये हमें मजबूत बख्तरकी जरूरत है और वह

‘घस्तर हमारा गुरु है। इसलिये जो आप अपना घस्तर पहन कर उसपर दूसरोंको दधियार चढाने दे और नौ भी उसमें चोट न लगे उसीका घस्तर असली कहलायेगा। वैसे ही जो गुरुओंने ऐसा घस्तर पहन लिया हो कि काम, क्रोध, लोभ मोह, घोरह दुश्मन बाल धोका न कर सकें उन गुरुओंका उपदेश कामका है। परन्तु जिन्हें अपना घस्तर काम नहीं देता, जिनको अपने घस्तर पर विश्वास नहीं है और जो अपने घस्तरका विश्वास नहीं दिला सकते उनका घस्तर कौन लेगा? अर्थात् उनका उपदेश कौन सुनेगा? और उनके कहनेके मुताबिक कौन चलेगा? इसलिये सद्गुरुकी परीक्षाकी युक्ति यह है कि जिसके घस्तर पर गोली न लग सके और जो आप यह घस्तर पहन कर दूसरेको गोली मारने देनेपर तय्यार हो उसके घस्तरको सच्चा समझना और ऐसा करना कि उसका घस्तर अपनेको मिले। ऐसा करना हमारा फर्ज है। इसलिये ऐसे घस्तरवालेको गुरु बनाओ। ऐसे घस्तरवालेको गुरु बनाओ।

७९-देहातका जो किसान बहुत चतुर होता है वह आसपासके बहुतसे गाँवोंका रास्ता जानता है परन्तु वह समुद्रका रास्ता क्या जाने? ऐसे ही जो आदमी व्यवहारचतुर होते हैं वे दुनियाका रास्ता बता सकते हैं परन्तु प्रभुका रास्ता कैसे बता सकते हैं? यह रास्ता तो सन्त ही बता सकते हैं। इसलिये अगर यह रास्ता जानना हो तो सन्तकी शरण लीजिये। दुनियाके हर एक धर्ममें सन्तका बहुत बखान किया है,

मद्भगवद्गीतामें भगवानने भी कहा है कि सब किसके क बहुत उदार हैं और मुझे बहुत प्यारे हैं परन्तु उनमें भी तो मेरी आत्मा ही है। इसलिये सब अच्छी तरह जोर देकर मुने गीतामें फरमाया है कि—“ज्ञान पानेके लिये ज्ञानियोंकी शरणमें जाओ और उनकी सेवा करो।” प्रभुका ऐसा हुक्म निके कारण जो हरिजन हैं वे सब सन्तोंपर प्रेम रखते हैं और नकी देखादेखी दुनियाके दूसरे व्यवहारी आदमी भी सन्तोंपर प्रेम रखते हैं। तो भी कितनी ही चार किनरी ही जगह इस विषयमें कुछ भूल होती है। यह यह कि या तो जिन्हें वे सन्त समझते हैं उनके शरीरकी बड़ी खुशामद करने हैं—इतनी कि उनकी हद नहीं या ऐसा होता है कि बहुतसे ढोंगी साधुओं, गीर्धर्मगुरुओं और ढोंगी भक्तोंके होनेसे अच्छे अच्छे सन्तोंको भी उसी दरजेमें गिन लेते हैं, इससे मदद करने योग्य और और योग्यतावाले प्रभुप्रेमी सन्तोंसे भी लापरवाही दिखाई जाती है। ऐसा न होने पाये इसके लिये हमें यह जानना चाहिये कि सन्त कैसे होते हैं और हमें सन्तोंका आदर कैसे लिये करना चाहिये तथा उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये।

सन्त कैसे होते हैं, इसके विषयमें शास्त्र कहते हैं कि जो सन्त हैं वे शान्तिवाले होते हैं; जो सन्त हैं उनकी बुद्धि स्थिर होती है; जो सन्त हैं वे बिना विकारके होते हैं; जो सन्त हैं वे बेना भयके होते हैं; जो सन्त हैं वे सब जीवोंका कल्याण चाहने वाले होते हैं; जो सन्त हैं वे समझाए धाले होते हैं, जो सन्त हैं वे विषय आचरण धाले होते हैं; जो सन्त हैं वे बेसंशय होते हैं; जो सन्त हैं वे अपने निजके स्वायत्तको जला देनेवाले होते हैं; जो सन्त हैं वे सुख दुःखमें एक समान धृति रखते हैं;

जो सन्त हैं वे थोड़ेम अपना निर्वाह कर लेते हैं जो सन्त हैं वे मिताहारी होते हैं, जो सन्त हैं वे दूसरे सन्तों की फीमत समझनेवाले होते हैं, जो सन्त हैं वे अज्ञानी लोगों पर बहुत ही करुणा रखने वाले होते हैं, जो सन्त हैं वे यह समझे हुए होते हैं कि जगत की वस्तुएँ कदातक कामकी हैं जो सन्त हैं वे प्रभु के नियम पर चलते हैं, जो सन्त हैं उनके हृदय का किवाड़ खुला हुआ होता है, जो सन्त हैं उनका भयभार मिटा हुआ होता है, जो सन्त हैं उनमें बहुत ही सद्वारता होती है जो सन्त हैं उनके चेहरे पर एक प्रकार का खुदरनी तेज होता है जो सन्त हैं उनकी याणीमें मिठास होती है तथा प्रभाव होता है, जो सन्त हैं उनकी रहनसहन एक समान होती है जो सन्त हैं उनके विचारों और भावधारोंमें एकता होती है; जो सन्त हैं उनमें कई तरह के सद्गुण स्वाभाविक तौर पर ही बहुत मिले हुए होते हैं और जो सन्त हैं वे प्रभु का रास्ता देखे हुए होते हैं तथा उस रास्ते पर चलनेवाले होते हैं, इतना ही नहीं बल्कि जो सच्चे सन्त हैं उनके हृदयमें प्रभु आप विराजमान होता है और प्रभु के हृदयमें उनका वास होता है। ऐसे आचरण जिनके हों, ऐसी योग्यता जिनमें हो और ऐसे सद्गुण जिनमें हों वे सन्त कहलाते हैं। 'वे चाहे जिस देशमें हों, चाहे जिस समय हों, चाहे जिस जगहमें हों, चाहे जो भाषा बोलने हों और चाहे जो धर्म पालते हों परन्तु जिनमें ये लक्षण हों वे सन्त कहलाते हैं। हम गूढ़ मढ़नेवाले, जटा रखनेवाले, भगवा वस्त्र लेपनेवाले, घशपरम्परा के धर्मगुरु बने हुए, आपसे भाप गुरु बन बैठे हुए और बाहरी आडम्बरवाले सन्तों की बात नहीं कहते हैं, बल्कि जो सन्त ऊपर लिखे गुणवाले हैं उनकी बात कहते हैं और उन्हीं की शरण जाने के लिये कहते हैं।

सन्त कैसे होते हैं यह जाननेके बाद हमें यह जानना चाहिये कि हमें क्यों सन्तोंका आश्रय करना चाहिये या किस लिये उनकी शरणमें जाना चाहिये । इसके जवाबमें आगे बढ़े हुए भक्त तथा शास्त्र कहते हैं कि हमें मोक्ष पानेके लिये जिस मार्गसे जाना है उस मार्गका, अभी हमें, पता नहीं है ; अनन्त कालका सुख भोगनेके लिये हमें जिस रास्तेसे चलना चाहिये उस रास्तेकी, हमें, खबर नहीं है ; धर्मके जिस मार्गपर चलना चाहिये हमें उस मार्गकी खबर नहीं है, नीतिके जिस मार्गपर हमें चलना चाहिये उस मार्गको हम नहीं जानते और अपने अन्तःकरणको जिससे सन्तोष हो वह मार्ग अभी तक हमें नहीं मिला है । परन्तु यह मार्ग सन्तोंको मिल गया है और वे हमें यह मार्ग धतानेकी तय्यार हैं इसलिये वे नमन करने योग्य हैं और उनकी शरणमें जाना उचित है । क्योंकि देहातया किसान चाहे जितना चतुर हो परन्तु वह समुद्रका रास्ता नहीं बता सकता यह रास्ता तो समुद्र पार करनेवाले जहाजी लोग ही बता सकते हैं । इसी तरह व्यवहारचतुर मनुष्य हमें ससारके बहुतसे रास्ते बता सकते हैं; जैसे-ठठेरीबाजारकी गली बता सकते हैं, सोने चांदीकी दुलाली करना सिखा सकते हैं, रस्का व्यापार करना समझा सकते हैं, अफीमका स्तब्ध कैसे होता है यह कह सकते हैं, कागजका कारखाना खोलनेसे कितना लाभ होता है यह कह सकते हैं, रबरकी खेतीमें कितना नफा है यह बता सकते हैं, रंगका कारखाना खोलनेमें कितना फायदा है यह बता सकते हैं, किस किस्मका तेजाब बनानेसे शिल्प-कलाके काममें कितना फायदा होता है यह समझा सकते हैं, देशी तथा विदेशी दवाएं बनानेके कारखाने खोलनेमें कितना नफा है यह बता सकते हैं, फलवाले खिलौने बनानेमें कितना

नफा हो सकता है यह समझा सकते हैं, काबका कारखाना खोलनेमें किनना फायदा है यह समझा सकते हैं, सीमेंटमिन्ने बनानेमें किनना लाभ होता है यह समझा सकते हैं, पानीके झरनोंका उपयोग करके उनसे कितना चल खींचा जा सकता है यह बता सकते हैं, वर्षा कम होने पर पानीकी तगीसे बचनेके लिये पानी जमा करनेका उपाय बता सकते हैं, लड्डके लड्डकियोंकी सगाई करनेके समय कौन कन्या अच्छी है या कौन बुरा अच्छा है इसकी सलाह दे सकते हैं, नौकरी चाकरीकी जरूरत होनेपर कुछ सिकारिश पहुंचा सकते हैं और किसीके साथ मनमुटाव हो गया हो तो बीचमें पड़कर ससफा निबटेरा कर सकते हैं। इस प्रकार व्यवहारी आदमी व्यवहारकी कितनी ही बातोंमें काम आ सकते हैं, परन्तु ईश्वरी ध्यान हासिल करनेमें वे कुछ सच्ची मदद नहीं दे सकते। उन्होंने खुद यह रास्ता नहीं देखा है; तब वे हमें कैसे दिखा सकते हैं? इस रास्तेमें तो सिर्फ सन्त ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनका यह रास्ता बार बारका देखा हुआ होता है और वे उसकी खूबी तथा कठिनाइयोंको समझते हैं, इससे हमें बहुत आसानीसे बता सकते हैं। वे इस रास्तेके पथप्रदर्शक हैं, दूसरोंको रास्ता दिखानेसे उन्हें बहुत आनन्द होता है। इसके सिवा वे हमरोंको यह रास्ता दिखाते हैं तो इसके लिये प्रभुकी तरफसे भी उन्हें बड़े बड़े इनाम मिलने हैं। इससे, जैसे भागवत घोरद शहरोंमें ताजमहल, फतेपुर सिकरीके अड्डहर, किले आदि दिखानेके लिये पथप्रदर्शक होते हैं और वे जैसे आग्रह करके मुसाफिरोको वे जगहें दिखाने ले जाते हैं और उनको पुरानी पुरानी बातें भी समझाते हैं वैसे ही, धर्मके रास्तेके तथा प्रभुके रास्तेके प्रदर्शक सन्त भी समझा कर और आग्रह कर

एके व्यवहारी आदमियोंको तथा जिज्ञासुओंको प्रभुके रास्तेमें जाते हैं और उसके गली कूचों तथा छिपे भेदोंका और इर्द बर्दका हाल समझाते हैं और खूबी यह कि बिना कुछ फीस के बिलकुल निस्पृहभावसे प्रभुके प्रीत्यर्थ यह सब करते इसीलिये वे सन्त या महात्मा कहलाते हैं ।

सन्तोंका आदर किस लिये करना चाहिये यह बात निम्नके वाद अथ हमें यह जानना चाहिये कि सन्तोंके अथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिये और वे कैसे प्रसन्न हो जा सकते हैं । यह बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिये । क्योंकि हम मोहवादी हैं, इससे हमें भी जड़ता ही रुचती है । इस कारण हम सन्तोंका शरीर बनेमें ही रह जाते हैं और उनके शरीरकी सेवा करनेको । सर्वस्य समझा करते हैं । परन्तु सच्चे सन्त तो यही मानते हैं कि यह देह क्षणभंगुर है । अगर इनका बहुत लालन पालन तथा जाय तो इसकी इद्रियां कायमें रहनेके बदले उसके स्थ हो जाती हैं जिससे मौका आनेपर खराबी होती है । सोलिये देहसे कुछ होने लायक तितिक्षा सहनी चाहिये । उसके बदले देहका मोह बढ़ानेवाले काम उन्हें नहीं रुचते । वे भी हम सब अथवा मोहवादी हैं, इससे सन्तोंको भी सा ही समझकर उनके शरीरकी सेवामें ही रह जाते हैं, उनको तिलमाला पहनाने, अच्छा-अच्छा पन्थान खिलाने, कीमती कपड़े पहनाने, उनके पैर धोने या चरण छूने, बहुत आग्रह करने, उनको जिमाने, उनके जाने आनेके लिये अच्छी-अच्छी चारोंका बन्दोबस्त कर देने और उनके ललाटमें तिलक करके उनकी आरती उतारनेमें ही हम खुश हो जाते हैं । और यह समझते हैं कि वे भी प्रसन्न होते हैं । परन्तु ऐसा समझना भल

है। क्योंकि ऐसी बाहरी चीजोंसे सन्त प्रसन्न नहीं होते। परन्तु जब हम उनके उपदेश अपने दिलमें बिठावें तब वे प्रसन्न होते हैं; उनके उपदेशपर चलें तब वे प्रसन्न होते हैं; उनकी रहन सहनके मुताबिक हम भी अपनी रहन सहन बनावें तब वे प्रसन्न होते हैं; उनमें जैसा भगवानपर प्रेम होता है वैसा प्रेम जब हमारे हृदयमें आवे तब वे प्रसन्न होते हैं; उनके हृदयमें सब चीजोंकी भलाईका जैसा ध्यान रहता है वैसा ध्यान हमारे ज्ञानमें आवे तब वे प्रसन्न होते हैं; वे सबके लिये जितना पुण्यार्थ करते हैं उतना पुण्यार्थ करना हमें आवे तब वे प्रसन्न होते हैं; वे धर्मके विषयमें जितने गहरे पहुँचे हुए होते हैं उतने गहरे हम पहुँचें तब वे प्रसन्न होते हैं और उनमें जितनी पवित्रता होती है उतनी पवित्रता हममें आवे तब वे प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनमें जितनी दया है, क्षमा है, इन्द्रियनिग्रह है, आत्मशुद्धि है, अभेदभाव है और सत्य ज्ञान है वह सब जब हममें आवे तब वे प्रसन्न होते हैं। इसके सिवा जब आत्म प्रभुके महान्त गुण और ऐश्वर्य हममें आवे तभी वे ठीक ठीक प्रसन्न होते हैं। मतलब यह है कि वे पहले हमें सन्तके रूपमें देखना चाहते हैं और पीछे हमें प्रभुके साथ तन्मय हुआ और भगवद्रूप बना देखना चाहते हैं। वे कुछ यह नहीं चाहते कि हम उनकी देहकी सेवामें ही पड़े रहें। इसलिये समझ लीजिये कि जो सिर्फ शरीरकी सेवासे ही प्रसन्न हो जाते हैं वे सन्त हलके दरजेके हैं और जो मक्त या हरिजन सिर्फ ऐसी सेवामें रह जाते हैं वे भी हलके दरजेके हैं। इसवास्ते इस बातका प्रयास करना कि ऐसे हलके दरजेमें न पड़े रह जाय। इसके बदले सन्तोंकी महिमा समझकर उनकी ऊँची सेवा करना।

८०-लंगड़े आममें भी कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं।
तौ भी वह लंगड़ा ही कहलाता है। इसी तरह
किसी भक्तमें कभी कोई दुर्गुण हो तौ भी वह
भक्त ही रहता है।

भक्तोंका लोगोंके जीमें बड़ा आदर रहता है और
लोगोंमें भी जो हरिजन होते हैं वे भक्तोंकी बड़ी इज्जत करते
हैं और उनकी सेवा खाफरी किया करते हैं। परन्तु भक्तोंके
सद्गुणोंके कारण जैसे उनपर प्रेम होता है वैसे ही अगर भक्तोंमें
कोई अयुगुण देख पड़े तो उनसे नफरत भी बहुत हो जाती
है। क्योंकि हर एक मनुष्यका यह विश्वास होता है कि भक्तोंमें
ही सद्गुण ही होना चाहिये और अगर उनमें दुर्गुण हो तो वे
भक्त ही नहीं कहे जा सकते। पर ऐसा विश्वास रखना अधूरी
रामझका निशानी है। क्योंकि भक्त चाहे जितने अच्छे हों,
चाहे जितने गुणवान हों, चाहे जैसे धानी हों, चाहे जैसे योगी
हों, चाहे जैसे प्रभुप्रेमी हों और चाहे जैसे अनुभवी हों परन्तु अन्तको
मादमी ही हैं। बिना भूलक तौ सिर्फ एक भगवान होता है।
तुल्य मात्र भूलका पात्र है। चाहे किसीमें कम भूल हो चाहे
कैसेसे अधिक, पर कुछ न कुछ भूल नो हो ही जाती
है। किसी भक्तसे कोई भूल न हो तौ भी दुनियाके
कितने ही आदमियोंको उसकी भूल भूझेगी ही। क्योंकि
भक्तोंका ढर्रा और होता है और व्यवहारी लोगोंका ढर्रा और
होता है; भक्तोंके उद्देश्य और होते हैं और व्यवहारी आदमियोंके
उद्देश्य और होते हैं; भक्तोंकी भावना जुड़ी होती है और मोद-
गादी मनुष्योंकी भावना जुड़ी होती है; भक्तोंकी रीतिभांति
जुड़ी होती है और संसारियोंकी रीतिभांति जुड़ी होती है;

भक्तोंके आचार-विचार एक प्रकारके होते हैं और संसारियोंके आचार-विचार जुदे जुदे होते हैं और भक्तोंके हृदयका चक्र और तरहसे फिरता है और संसारी आदिमियोंके हृदयका चक्र और तरहसे फिरता है। ऐसा होनेके कारण भक्तोंकी कितनी ही बातें वाजिब होनेपर भी साधारण लोगोंको नहीं रुचती। ये भक्तोंकी भूलें निषाला करते हैं। इससे असलमें भक्तोंसे जो भूलें नहीं होतीं ये भूलें भी उनमें मान ली जाती हैं। इसलिये ऐसे बड़े विश्वासमें न फस जायें इसका खयाल रहे।

भक्तोंसे जिस किस्मकी भूलें नहीं होतीं उस किस्मकी भूलें भी उन पर मढ़ी जाती हैं, यह बात जान लेनेके बाद हमें यह भी जान लेना चाहिये कि अक्सर किनसे ही भक्तोंसे किसी किसी किस्मकी भूलें भी होती हैं पर उन भूलोंमें भी उनका उद्देश्य अच्छा होता है। कितनी ही बार ये अधिक फायदेके लिये छोटी छोटी भूलें जान बूझ कर करते हैं; कितनी ही बार दूसरोंकी भलाईके लिये वे ऐसा काम करते हैं जो लोगोंको भूल मान्य पड़ती है कितनी ही बार समझके फेरके कारण, परन्तु शुभ उद्देश्यसे उनसे भूलें हो जाती हैं, कितनी ही बार संयोगवश भूलें हो जाती हैं, कितनी ही बार दयालुताके कारण, शान्तिके कारण, उदारताके कारण, निश्चिन्ताके कारण, निवृत्तिके कारण, निषर्णके कारण, सम्प्रदायके रिवाजोंके कारण और ऐसे ही दूसरे कारणोंसे उनसे छोटी छोटी भूलें हो जाती हैं और ऐसी भूलें हो जानेमें कुछ आश्चर्य भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य प्रकृतिमें जो स्वार्थीपन है, जो अहंरापन है, जो मोह है और उसके इन्हें गिरा जो कमजोर संयोग है उसके कारण भूल हो जाना सम्भव है। इसलिये जब भक्तोंमें ऐसी भूलें दिखाई दें तब उस पर जरा अधिक विचार करना चाहिये और यह समझना

चाहिये कि उनकी भूलमें भी कुछ शुभ उद्देश्य हो सकता है। इसके सिवा उनकी भूलें साधारण गंधार आदमियोंकी सी नहीं होतीं। भक्तोंमें क्रोध हो तो उनके क्रोधसे भी कुछ फायदा ही होता है। संसारियोंके क्रोधसे जैसा जहरीला घेर उत्पन्न होता है वैसा घेर भक्तोंके क्रोधसे नहीं पैदा होता। संसारी लोग जिस तरह दिलके भीतरसे क्रोध करते हैं उस तरह भीतरसे भक्त क्रोध नहीं करते। संसारी लोग क्रोधकी भागकी सुलगाये रखते हैं परन्तु भक्त अपने क्रोधकी भागकी सुलगाये नहीं रखते। संसारी लोग जैसे अपने क्रोधसे किनने ही कांटे धोते हैं वैसे भक्त अपने क्रोधसे कांटे नहीं धोते। संसारी लोग जैसे छोटी छोटी बातोंसे भड़क उठते हैं वैसे भक्त छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते। संसारी जैसे अपने क्रोधसे आप जला करते हैं वैसे भक्त अपने क्रोधसे आप नहीं जलते। इस प्रकार भक्तोंके क्रोध और व्यवहारी लोगोंके क्रोधमें बड़ा फर्क है और ऐसा ही हाल दूसरे विषयोंमें समझना चाहिये। मतलब यह कि लगड़े आममें किसी एक तरफ अगर कीड़ा लग गया हो तो इससे समूचा आम फेंक देना ठीक नहीं, बल्कि कीड़ावाला भाग थोड़ा काटकर बाकी अच्छा भाग काममें लाया जा सकता है। इसी तरह किसी भक्तमें कभी कोई दुर्गुण हो भी तो यह थोड़ा होता है और गुण अधिक होता है। इसलिये उसके दुर्गुणका दूर रखकर उसके सद्वर्णोंसे लाभ उठाना चाहिये। इसके सिवा यह भी ध्यानमें रखना कि मामूली चीज़ आम अगर बिना कीड़ेका हो तो भी उसमें जितनी मिठास होती है उससे कहीं अधिक मिठास लगड़े आममें होती है। यह भी समझ लेना चाहिये कि चीज़ आममें कीड़े पड़नेकी जितनी सम्भावना है उससे बहुत कम सम्भावना

लगाइ आममें कीड़े पड़नेकी है । इसी तरह साधारण मनुष्य-
में जितने दुर्गुण होते हैं उतने दुर्गुण भक्तोंमें नहीं होते । और
मोहवादी लोगोंके दुर्गुणोंसे जितनी कराधी होती है उतनी
कराधी भक्तोंके दुर्गुणोंसे नहीं हो सकती । क्योंकि उनमें बहुत
बड़े दुर्गुण नहीं रह सकते और जिनमें बहुत बड़े दुर्गुण हों
भक्त नहीं कहलाते । इस कारण बहुत करके किसी किसी
भक्तसे दूसरे संसारी लोगोंके लेखे बहुत छोटी भूल होती है
और यह क्षमा करने योग्य है । क्योंकि भक्तसे छोटी छोटी भूलोंमें
हमेशा नहीं हो सकती । इसलिये उनकी छोटी भूलोंके कारण
उनके बड़े गुणोंसे लाभ उठानेमें मत चूकना । क्योंकि भक्त भक्तही
हैं । उनकी किस्म संसारियोंसे कुछ और ही है । उनकी लूनी
हरिजन ही समझ सकते हैं । इसलिये उनकी भूलें अलग रखकर
उनके सद्गुणोंका लाभ लीजिये । उनके सद्गुणोंका लाभ लीजिये ।

८१—हममें कितने तरहके अवगुण हैं यह जाननेकी
हिकमत । भजन करने बैठें तब या और किमी
ऊंचे विचारमें चित्तको एकाग्र करना चाहें
तब बारंबार जो बुरे विचार आपसे आप
मनमें आवें समझना कि, वे ही
मुख्य अवगुण हममें हैं ।

हर एक आदर्शमें किसी न किसी किस्मका मुख्य
अवगुण होता है । उस अवगुणको चतुर आदमी पकड़ सकते
हैं । जो साधारण गंवार आदमी हैं वे दूसरोंकी भूल देख सकते
हैं पर अपनी भूल—अपना दोष नहीं देख सकते । इससे

उनकी खराबी होती है । क्योंकि जब हम दूसरोंके दोषका बहुत विचार करते हैं तो उस किसीका दोष हममें आ जाता है । इसके सिवा हम अपने दोषको नहीं समझते इससे अपना दोष दूर करनेकी मिहनत नहीं करते । जब तक यह न मालूम हो कि हममें दोष है तब तक हमें उसे दूर करनेकी कैसे सूझ सकती है ? और जब तक अपने दोष न दूर हों तब तक हम उध्वाति कैसे कर सकते हैं ? सो अपनी भलाईके लिये हमें अपना दोष जानना चाहिये । पर आप अपना दोष जानना हानियोंके लिये, आत्म परीक्षकोंके लिये और मायाके काम तथा आत्मतत्त्वको बिलगानवाले महात्माओंके लिये जितना सहज है उतना ही साधारण लोगोंके लिये मुश्किल है । क्योंकि जैसे हमारी आंख बाहरकी सब चीजोंको देख सकती है परन्तु अपने भीतर पड़ी हुई फूली या मांड़िकी नहीं देख सकती वैसे ही हम दूसरोंके दोष देख सकते हैं पर अपने अन्दरके दोषको नहीं देख सकते । और बाहरके चाहे जितने दोष देखें जब तक अपने भीतरका दोष दिखाई न दे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता । इसलिये हमें अपने भीतरका दोष जानना चाहिये और उसके जाननेके लिये कोई सहज हिकमत मालूम करनी चाहिये । ऐसी कुंजी मोहवादी संसारियोंके पास नहीं मिल सकती । परन्तु आगे थड़े हुए भक्तोंके यहां ऐसी कुंजी मिल सकती है । और यह है कि —

• हम जब परम छपालु परमात्माका भजन करने बैठें, उसकी माला फेरने बैठें, उसका ध्यान करने बैठें, उसके गुण याद करने बैठें, उसकी महान् शक्तिका विचार करने बैठें, उसकी महिमा समझनेके लिये चित्त एकाम्र करने बैठें या और किसी शुभ

कामके विचारमें लगे उस समय बिना धुलाये जिस दुर्गुणके विचार मनमें धारधार आया करे, हम जिस किस्मके विचारोंका भाना पसन्द न करते हैं उस किस्मके विचार धारधार आया करें और जिस किस्मके विचारोंको मनसे निकाल डालनेके लिये हम उस समय मिहनत करते हों वे ही धारधार आपसे आप आया करें तो समझना कि इसी किस्मके दुर्गुण हममें हैं। जैसे-उस समय हमारे मनमें धारधार लोभके विचार आवें तो समझना कि हममें लोभ अधिक है, उस समय विषयवासनाके विचार आवें तो समझना कि हममें इसीकी शक्ति अधिक है; अगर उस समय हममें डाहके विचार अधिक आवें तो समझना कि हममें यह दुर्गुण अधिक है, अगर उस समय हमारे मनमें क्रोधके विचार अधिक आवें तो समझना कि हममें क्रोधका जोर ज्यादा है अगर उस समय घाके छोटे छोटे कामकाज तथा थाल वस्त्रोंके विचार धारधार आवें तो समझना कि इस किस्मका मोह अभी हममें ज्यादा है। इस प्रकार विचार कर देखनेसे भजनके घट्ट विकार पकड़े जा सकते हैं, अपनी भूलें जानी जा सकती हैं और जिस किस्मका मुख्य पाप अपनेमें है यह समझा जा सकता है। क्योंकि जिस किस्मके विचार धारधार किये जाते हैं, जिस किस्मके विचार बन्त करणके भीतर घस जाते हैं, जिस किस्मके विचारोंके दाग हृदयपर पड़ जाते हैं, जिस किस्मके विचारोंके साथ मन रमा करता है और जिस किस्मके विचार अपने मनमें मोतमोत हो जाते हैं उसी किस्मके विचार ध्यानके घट्ट भ्रासकते हैं। क्योंकि ये जोरावर बने हुए होते हैं। दूसरे विचार उस समय धरुत नहीं आते; क्योंकि उनमें जोर नहीं होता और हम अपने मनको भी उस समय कुछ खास धौरपर रुद्ध बनाये

रकते हैं इससे उसमें बाहरके फालतू विचार उस समय दाखिल नहीं हो सकते । परन्तु जो विचार मगजमें रमे हुए होते हैं वे ही विचार उस समय चारंगार आते हैं और इससे वे पकड़ जाते हैं । इसलिये अगर दुर्गुणोंसे छूटना हो तो ईश्वरके ध्यानमें या और किसी तरहके उत्तम विचारमें मनको एकाग्र कीजिये और उस समय जो घुरे विचार चारंगार आवें उस किस्मके दुर्गुण अपने अन्दर समझकर उसे दूर करनेकी कोशिश कीजिये । नव शीघ्र दुर्गुण दूर हो सकेंगे । क्योंकि जब यह मालूम हो जाय कि चोर कौन है तब यह मालूम हो जाता है कि चोर किस रास्ते आता है । फिर यह पता लग जाता है कि चोर कब आना है और चोरमें कितना धल है । जब इतना मालूम हो जाय तब उसको पकड़ लेनेमें कुछ कठिनाई नहीं पड़ती । फिर तो वह बड़ी आसानीसे पकड़ जाता है । इसी प्रकार जब हम अपने दुर्गुणोंको पहचान लें और उन्हें निकाल डालनेकी इच्छा शुद्ध अन्तःकरणसे करें तो वे बहुत देर तक नहीं रह सकते । फिर तो उनको भागते ही घनता है । क्योंकि कुदरतका यह नियम है कि कोई दुर्गुण अधिक समय तक जीता नहीं रह सकता ।

दूसरे आत्माका बल ऐसा महान है कि उसके पास दुर्गुण टिक ही नहीं सकते और महान प्रभुके पवित्र नाममें ऐसा अलौकिक बल है कि उसके साथ दुर्गुण रह नहीं सकते । इसलिये दुर्गुणोंको खदेड़ देना बहुत सहज बात है । क्योंकि इतने अधिक साधन हमारी मददमें हैं । परन्तु मुख्य बात इतनी ही है कि पहले अपने दुर्गुणोंको पकड़ लेना चाहिये और उनको पकड़नेकी हिकमत है चित्तको प्रभुमें या और किसी उत्तम काममें एकाग्र करना । इसलिये इस हिकमतसे दुर्गुणोंको दूर करनेकी कोशिश कीजिये । दुर्गुणोंको दूर करनेकी कोशिश कीजिये ।

८२-भाइयो! आपके पीछे रोग, बुढ़ापा, मौत और जन्म मरणका फेरा नामक चोर लगे हैं। इसलिये इस जागनेकी जगहमें मो मत जाइये और इस भागनेकी जगहमें विश्राम मत कीजिये।

महात्मा कहते हैं कि जो अच्छी तरहसे सरक (चल) जाय उसका नाम संसार है। शरीरका अर्थ भी है घीरे घीरे सरक जाना। जब ऐसा है तब हम इस संसारमें बहुत समय तक एक ही दशामें नहीं रह सकते। क्योंकि संसार भी सरकनेवाले स्वभावका है और हमारा शरीर भी सरकनेवाले स्वभावका है। इससे एक ही दशामें हम नहीं रह सकते। इतना ही नहीं यदि हमारे मनके अन्दर अनेक प्रकारके विकाररूपी दुश्मन भरे हुए हैं और रोग, बुढ़ापा तथा जन्म मरण कभी बड़े बड़े चोर हमारे पीछे लगे हैं। इसलिये महात्मा कहते हैं कि यह जगह जागनेकी है यहाँ सो मत जाओ और यह खिसकनेकी जगह है यहाँ आराम मत करो।

यह जगह जागनेकी क्यों है यह आप जानते हैं? इसका कारण यह है कि यह संसार सार लेनेके लिये है यह मनुष्य-जन्म तरनेके लिये है, यह उत्तम देह अपने मायोंकी सेवा करनेके लिये है, ये तरह तरहके सुधीते हमारी आत्माको उसका असली स्वरूप समझानेके लिये है और इस जगतकी तरह तरहकी वस्तुएं हमारी मदद करनेके लिये हैं। इससे जो जागे हुए महात्मा हैं उनको ऐसा मालूम पड़ना है कि यह जागने की जगह है; क्योंकि ये सुधीते कुछ पारंपार नहीं मिलते, ऐसे सुधीते हर किस्मके

जीवोंको नहीं मिलते और ऐसे सुधीते मिलना सौभाग्यकी बात है । इसलिये इनसे जैसे बने वैसे रूप लाभ उठाना चाहिये । इसके बदले व्यवहारी आदमी इस जागनेकी जगह पर सो जाते हैं ; यह देख कर उनको अफसोस होता है । इससे इयावश हो कर ये सलाह देते हैं कि भाइयो ! इस जागनेकी जगहपर सो मत जाओ । परन्तु हमारा भाग्य फूट गया है इससे हम उनकी यह बात नहीं मानते और सो रहते हैं और उसकी खराबी भोगा करते हैं । ऐसा न होने देनेके लिये हमें जानना चाहिये कि सो जानेके माने क्या हैं । इसके जवाबमें सन्त कहते हैं कि—

- अपने कल्याणके विषयमें बेपरवा रहनेका नाम सो जाना है । सर्वशक्तिमान् परमात्माके राज्यमें अटूटसमृद्धिमयी हुई है तौ भी उससे कुछ लाभ न उठाने और दरिद्र दशामें पड़ रहनेका नाम सो जाना है । आत्मा स्वराज्य भोगनेके लिये यहां आयी है, जगतकी अनेक वस्तुओं तथा अनेक जीवों पर मलिकाय करनेके लिये यहां आयी है, इसके बदले इसको अनक प्रकारके छोटे बन्धनोंमें बांध रखने और नीतिमें, धर्ममें, व्यवहारमें सांसारिक रस्मरिवाजोंमें तथा आचार विचारोंमें गुलामीकी सी दशा भोगवानेका नाम सो जाना है । कुदरतने मनुष्यको ऐसे लम्बे हाथ दिये हैं कि वह जो चाहे सो हासिल कर सकता है, तिसपर भी कुछ हासिल न करने और निराशाका रोना रोया करने तथा उसीमें जिंदगी गुंवा देनेका नाम सोये रहना है । हमारी आत्मा आनन्दस्वरूप है, इसके बदले उसमें अनेक प्रकारके दुःख मान लेने और रोते झोखते जिन्दगी पूरी करने तथा दुनियामें हर जगह दुःख ही देखने और जिन्दगीमें दुःखके अनुभव ही अधिकलेनेका नाम सोये रहना है । इसलिये जागनेकी

जगह पर इस प्रकार सोये न रह जानेका खयाल रखना ।

अब हम यह जानना चाहिये कि जिसकनेकी जगहके क्या माने । किस लिये यह जगह जिसकने लायक है इसका कारण हमें जानना चाहिये । इसके लिये सन्त कहते हैं—कि जब सुदृढ पृथ्वी फिरनेवाली है तब हम न फिर तो क्या कर ? वस्तुआका स्वरूप बदल जाने योग्य है । स्वयं काल भी क्षण क्षणमें भागने वाला है । देहकी दशा भी क्षण क्षणपर बदलनवाली है । ऋतुएँ बार बार बदला करती हैं । विचार क्षण ही क्षण भागे बढ़ा करत हैं । फलों तथा फूलाकी स्थितिमें क्षण ही क्षण फेर बदल हुआ करता है । हमारी इन्द्रियाके स्पर्श तथा रूप रस गंध क्षण क्षणपर फेर बदल होता रहता है । हमारे रिवाज तथा धर्म धीरे-धीरे बदलत जाते हैं । इसी प्रकार ससारके चक्र तथा हमारी जीवात्माके चक्रमें पल पल पर फेर बदल हुआ करता है । कोई बात ज्यादा या एक ही रूपमें मुदततक नहीं रह सकती । अब जगतकी हर एक वस्तुमें फेर बदल होता है और हर एक वस्तु भागे बढ़ती है तब हमें भी उसके साथ साथ भागे बढ़ना चाहिये । हम जहाके तहा पड़े नहीं रहना चाहिये । क्योंकि यह सरकनेकी जगह है अर्थात् यहा हमारे साथ अनेक प्रकारकी जोशों है, मोहमें फँसने लायक लालच है, अच्छे सयोग बदलने और बुरे सयोग आ जानेका भय है और ऐसी कठिनाइयाँ हैं कि अगर हाथमें आया हुआ मौका जाने दे तो फिर अनेक जन्मतक पेड़ा पार न हो । इसलिये यह जगह जिसकनेकी है अर्थात् ज्यादा या एक ही दशाम पड़ रहनकी जगह यह नहीं है, बल्कि उद्योग करके और हमेशा ध्यान हामिल करके भागे बढ़ने लायक यह जगह है । क्योंकि इस ब्रसारमें हमें कुछ हमेशा नहीं रहना है, बल्कि यहा तो हम थोड़ी देरके मुसाफिर हैं ।

यह संसार एक प्रकारकी धर्मशाला है, यह कुछ हमारे बापका घर नहीं है। बापका घर तो जहां अनन्तकालका सुख मौजूद है वह मोक्षधाम है और वहां हमको जाना है; कुछ यहां पड़े रहना नहीं है। इसलिये इस जगहको महात्मा लोग मरकनेकी जगह कहते हैं। अगर सरकनेमें जल्दी न करें तो अनेक प्रकारका भय हमारे सामने खड़ा है। इसलिये जैसे बने ऐसे फुर्तीसे जिन्दगीकी मुसाफिरीमें, उन्नतिके रास्तेमें-प्रभुके मार्गमें जल्द जल्द आगे बढ़ना चाहिये। क्योंकि मोक्षधाम विधामका स्थान है, कुछ संसार विधायका स्थान नहीं है। यह तो आगे बढ़नेका स्थान है। इसलिये महात्मा गण कहते हैं कि—

हे भाइयो ! तुम्हारे पीछे रोग, दुःखापा और जन्ममरणके फेरे रूपी चोर लगे हैं ; इसलिये इस जागनेकी जगहमें सो मत आओ और ब्रिस्तकनेकी जगहमें आराम मत करो। अगर इन दोनों बातोंकी सम्हाल रखोगे तो परम रूपालु परमात्मा तुम्हारा मददगार होगा और तुम सन्मार्गमें जल्द आगे बढ़ सकोगे।

८३-चित्तकी एकाग्रता सूक्ष्मदर्शक यंत्रके समान है; इससे उसके पासके सूक्ष्म और सूढ़ विषय भी बड़े और साफ दिखाई देने हैं। इसलिये अगर जल्द आगे बढ़ना हो तो चित्तकी एकाग्रता रूपी सूक्ष्मदर्शक यंत्र हासिल कीजिये।

इस जमानेमें जो अनेक प्रकारके बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं उनमें सूक्ष्मदर्शक यंत्रका-खुर्दबीनका आविष्कार भी एक बहुत बड़ा आविष्कार है। इस आविष्कारकी मददसे और इस आविष्कारके प्रतापसे अनेक प्रकारके नये नये आविष्कार हो सकते हैं। इससे जगतके जीवोंका सुख बढ़ता है, जगतका सौन्दर्य

घटता है और कुदरतके मद प्रगट होते जाते हैं जिससे ईश्वरकी दूरी घटती जाती है। यह सब सूक्ष्मदर्शक यंत्रकी सहायतासे होता है और अभी और भी कितने ही बड़े बड़े काम उसकी सहायतासे होंगे, इसमें तानिक सन्देह नहीं।

विचार कीजिये कि जब वायुसे घने हुए काचकी बनावट तथा मजावटसे ऐसा बढ़िया यंत्र हा सकता है और वह छांगे घस्तुको यत्र रूपमें दिखा कर कुदरतकी बहुत सी सृष्टियां प्रगट कर सकता है तब अगर चित्त एकाग्र हो तो वह कितना बड़ा, कितना कीमती और कितना उपयोगी सूक्ष्मदर्शक यंत्र बन जाय। यह बात साचने योग्य है। वायु जैसी जड़ घस्तुस यत्र काचसे और उसकी मजावटसे तैयार किये हुए सूक्ष्मदर्शक यंत्रस ज-नुविद्याय। बहुत बड़ा आविष्कार हुआ है, इस यंत्रकी मददसे रसायन शास्त्रमें अनेक प्रकारके उपयोगी विषयोंका पता लगा है। इस यंत्रकी मददसे बिजलीका बहुत बड़ा आविष्कार हुआ है, इस यंत्रकी मददसे अनेक प्रकारके रोगोंका कारण तथा उन रोगोंके दूर करनेके उपाय मात्तम हुए हैं, इस यंत्रकी मददसे वनस्पति शास्त्रमें कितनी ही जानने योग्य बातें मिली हैं, इस यंत्रके आविष्कारसे प्राणा विद्यामें भी कुदरतकी कितनी ही छुपियां जान पड़ी हैं। इस यंत्रकी मददसे शरीरकी रचना सम्बन्धी विषयों पर बहुत कुछ नया प्रकाश पड़ा है। इस यंत्रकी मददसे पृथ्वीकी तहमें पड़ी हुई घस्तुओंका पृथक्करण हुआ है और इससे यह पता लग सकता है कि कहा पर किस किसकी धातुका होना सम्भव है तथा यह भी निश्चय किया जा सकता है कि वह धातु कितनी है अर्थात् अधिक है कि थोड़ी है, इस यंत्रकी मददसे आकाशक ग्रहोंकी बनावट तथा उनके अन्दरके तत्वोंका दूटते हुए तारोंका पथसंख विज्ञ

पणसे, कुछ अन्दाज मिला है। इस प्रकार हर एक विषयमें सूक्ष्मदर्शक यंत्र बहुत काम देता है। जब काँचका नन्दा सा यंत्र इतना बड़ा काम करता है तब अगर हमें अपने चित्तकी एकाग्रता रूपी सूक्ष्मदर्शक यंत्र बनाना आवे तो उससे कितना बड़ा काम हो और काँचके सूक्ष्मदर्शक यंत्र जैसे और कितने ही तरहके नये नये यंत्र बन जायें जरा इसका तो खयाल कीजिये। याद रहे कि इस समय दुनियामें जितने किस्मके यंत्र हैं वे सब यंत्र चित्तकी एकाग्रता रूपी सूक्ष्मदर्शक यंत्रसे बने हैं। जैसे-फोनोग्राफकी ईजाद चित्तको एकाग्र रखनेसे हुई है; वायस्कोपका आविष्कार, एक्सरेजकी किरणोंका आविष्कार, बिना तारके तारका आविष्कार, टेलीफोनका आविष्कार, दूरबीनका आविष्कार, रेडियमका आविष्कार, बिजलीसे तरह तरहके काम लेनेका आविष्कार, मोटरका आविष्कार, गुबारेको मनमानी चालसे उड़ानेका आविष्कार, अनेक प्रकारकी गोली पारूदका आविष्कार, नौकाशास्त्रका आविष्कार, खानोंका आविष्कार अनेक प्रकारकी नयी नयी धातुओंका आविष्कार, वैद्यक शास्त्रका आविष्कार और इस प्रकारके दूसरे कितने ही बाहरी आविष्कार तथा अन्दर मौजूद महान शक्तियोंके आध्यात्मिक आविष्कार चित्तकी एकाग्रतासे हुए हैं। क्योंकि चित्तको एकाग्र करना बहुत बड़ी बात है, इतनी भारी बात है कि कष्ट नहीं सकते। दुनियाके हर एक शास्त्रका यही सिद्धान्त है कि अगर अनन्त कालके अनन्त सुख लेने हों तो चित्तको एकाग्र करना चाहिये योगशास्त्रमें कहा है कि—

योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः ।

चित्तकी वृत्तियोंको रोक देनेका नाम योग है। मतलब यह कि चित्तको एकाग्र करनेका नाम योग है और इसीमें योगके

मन्दरकी अनेक महान सिद्धियां मौजूद हैं । चित्तकी एकाग्रतामें इतना बड़ा बल है । इसलिये महात्मा लोग धारंवार कहते हैं कि मनको निग्रहकरना सीखो । इतना दी नहीं बल्कि दुनियामें जितने धर्म हैं और हर एक धर्ममें जितनी तरहकी उपयोगी क्रियाएँ हैं तथा विविध निषेध हैं वे सब चित्तकी एकाग्रताके लिये ही हैं । चित्तकी एकाग्रताका काम इतना महान तथा गहन है । इसलिये उसका सबसे बढ़िया सूक्ष्मदर्शक यंत्र हो सकता है । उससे सूक्ष्मसे सूक्ष्म वस्तु भी देखी जा सकती हैं, विचारोंके रूप, संगका असर, आशजबाअसर, आकर्षणके भेद, अगले जन्मका हाल, धुंधिके विकासके नियम, सृष्टिकी उत्पत्तिक नियम, जीवन बढ़ानेके उपाय, आकाशतत्त्व (ईथर) की लूणियां और ऐसे ऐसे कठोर्हों नये उपयोगी विषय चित्तकी एकाग्रताके सूक्ष्मदर्शक यंत्रसे देखे जा सकते हैं तथा नये नये आविष्कार भी किये जा सकते हैं । इसलिये सब आविष्कारोंका मूल अंग चित्तकी एकाग्रता है उसे करना सीखिये । चित्तकी एकाग्र करना सीखिये ।

व्यवहारमें सकलता पानी हो तो चित्तकी एकाग्रतासे पा सकते हैं और धर्मकी सकलता दरकार हो तो वह भी चित्तकी एकाग्रतासे पा सकते हैं । यहां तक कि जगतमें जो गूढ़तम तत्त्व है, जो ऊंचेमें ऊंचा तत्त्व है, जो सर्वव्यापक तत्त्व है, जो सबमें परेशातत्त्व है और जिस तत्त्वकी सहायतासे सबकुछ हो सकता है उसमें सर्वशक्तिमान महान तत्त्वको जानने तथा पहचाननेका काम भी चित्तकी एकाग्रतासे हो सकता है । इसलिये छोटीमें छोटी वस्तुको भी बड़े से रूपमें दिखानेवाली चित्तकी एकाग्रता रूपी सूक्ष्मदर्शक यंत्र हासिल कीजिये । तब फिर जहां जाइये और जो काम कीजिये उसमें अपनी सकलता ही समझिये ।

‘प्रेमी जनोंकी सहायता ।

स्वर्गमालाके प्रेमी जनोको सहायता चम्बूटि रूपसे मिल ही है। मेरे ऊपर स्नेह रखनेवाले भारत पथिक स्वामी जुगला-नदी विहारी (कबीरधर्म नगर-रायपुर) ने कृपा पूर्वक अब तक ग्राहक बढ़ाये हैं और बढ़ानेका उद्योग करते ही जाते हैं। उनके बढ़ाये हुए ग्राहकोंमेंसे दुर्ग (मध्य प्रदेश) के श्रीयुत यात्रु रफा प्रसादजी रायजादा धकीलको स्वर्गमालाके विषय और की इतनी प्रसन्द आयी है कि आपने अपनी इच्छासे “गंभीर कित भर” ग्राहक बढ़ानेका प्रण कर लिया है और थोड़े ही समयमें १२ ग्राहक बना दिये हैं। इन प्रेमी जनोकी सहायता मेरा साह बढानेवाली है। मैं इन मज्जनोंको जितना धन्यवाद थोडा है।

प्रकाशक ।

स्वर्गीय जीवन ।

यह पुस्तक यम्पईमें अभी छप कर प्रकाशित हुई है। एक मेरिफन महान पुस्तकी लिखी हुई (In tune with the finite) पुस्तकका यह हिन्दी अनुवाद है। मूल पुस्तक कितनी भाषाश्रीम अनुवादित हो चुकी है और उसकी लाखों प्रतियां क चुकी हैं। पुस्तककी उत्तमताका यह एक बहुत बड़ाप्रमाण है। मेरा अनुमान है कि स्वर्गमालाके प्रेमी ‘स्वर्गीय जीवन’ पर बहुत प्रसन्न होंगे। इस भाष्यात्मिक ग्रंथके अध्यायोके विषय इस प्रकार हैं—विद्यका उत्कृष्ट तत्त्व, मनुष्यजीवनका सत्य, जीवनकी पूर्णता—शाश्वत आरोग्य और शक्ति, का परिणाम, पूर्ण शान्तिकी सिद्धि, पूर्ण शक्तिकी प्राप्ति, सत्य तथ्योकी विपुलता—समृद्धिशाली होनेका नियम, महात्मा, सन्त और दूरदर्शी बननेके नियम, सत्य धर्मोका असली तत्त्व—विषयधर्म पादि। मूल्य ग्यारह आने डाक महसूल एक आना।

मिलनेका पना-प्रबन्धक स्वर्गमाला, बनारस सिटी ।

भारतमित्र ।

दैनिक । हिन्दीय था एक ही प्रतिष्ठा दैनिक पत्र है ।
इसमें प्रति दिन जानने योग्य समाक्ष समाचार और देशहित
हिन्दी भाषा और हिन्दू जातिकी मर्याद लेख छापते हैं । कहां
पत्रा लुटारें पगड़े का नुस्खा है और कौन हार जीत रहा है धारि
यांत जाननी ही, ता दैनिक भारतमित्र पढ़िये । इसका दाम १०
गालाना है । छ महीने मगाना छौ तो ५० सेजिये ।

यस केर न कीजिये । अट भनियारु भेज दीजिये । फिर ध
देठे आनन्द लूजिये ।

साप्ताहिक । यह हिन्दीका ३६ धपंका पुगना और मय
प्रतिष्ठित पत्र प्रति मासधारको कलकत्तेमें निकलना है हिन्दी
प्रिडानीम इसका बड़ा आदर है । इसमें साप्ताहिक समाचार
समग्र, विविध विषयोंपर लेख और सामयिक टिप्पणियां
प्रकाशित होती हैं ।

पढ़े लिखे लोग ही अधिकतर इसमें प्राप्त है, विवापन
दानाओंको इसमें विवापन देनेमें बड़ा लाभ मीना है ।

**संसारके समाचार, विचारपूर्ण लेख, सामयिक
टिप्पणियां**

• प्रति साप्ताहिक पढ़ना चाहते हैं तो

साप्ताहिक भारतमित्र मगाइये ।

देशकी वृद्धा, सामाजिक कार्य, भिन्न भिन्न राक्षों

लगाई प्रगति, राजनीतिक दाव पेंच

जाननी ३५३ हो तो

भारतमित्र अरुण पढ़िये ।

वार्तिक सुन्दर डाक मार्गसे भेजिए २ रुपये ।

पता—मनेभर, भारतमित्र

नं० १०३ मुजारागम बावू स्ट्रीट, कलकत्ता

स्वर्गमाला—पुष्प ६

यतोऽभ्युदय श्रेयः मिद्धि स धर्मः ।

स्वर्गके रत्न ।

पाँचवाँ खण्ड ।

प्रकाशक
महावीरप्रसाद गहमरी
स्वर्गमाला कार्यालय
बनारस सिटी ।

मूल्य एक खण्डका ।)

स्वर्गमालाके नियम^{११}।

स्वर्गमालाम हर साठ १००० पृष्ठोंकी पुस्तकें प्रकाशित
होगी। मालभरणे राहर पुस्तकें या पुस्तकोंके राहर खण्ड
क्रमशः निकलेंगे। जो लोग दो रुपयेपेसगी भेजकर स्वर्गमालाकी
ग्राहकश्रेणीमें नाम लिखावेंगे उनको एकवर्षमें प्रका-
शित होनेवाली एक हजार पृष्ठोंकी पुस्तकें दी जायेंगी।
हाक महसूल कुछ नहीं लिया जायगा। फुटकर तौरपर स्वर्ग
मालाके अलग अलग खण्ड खरीदनेमें दो रुपयेके बदले
तीस रुपये पड जायेंगे। क्योंकि स्वर्गमालाके हर एर खण्डका
दाम चार आने होगा। नमूनेका एर खण्ड चार आनेका
टिकट भेजनेसे मिलेगा। ग्राहकोंका साल वसन्तपंचमीमें
आगम्य होगा। जो लोग पीछेमें ग्राहक होंगे उनकी
संख्यामें पहलेके प्रकाशित खण्ड भी भेज दिये जायेंगे। जो
लोग १) का टिकट भेजकर नमूना मांगेंगे वे पीछे १॥१॥
भेजकर १ रुपये दिये ग्राहक हो सकेंगे।

स्वर्गमालाके सम्पन्नकी चिट्ठीपत्री मनीआर्डर आदि
सब कुछ नीचे लिखे पत्रपर भेजना चाहिये—

महावीरप्रसाद गहमरी

प्रबन्धक स्वर्गमाला

बनारस सिटी।

८४-गायके लिये पानीकी नांद गड़ी हो और उसमें गंधा, गीदड़, गिद्ध, कुत्ते वगैरह पानी पी जायं तो इसके कारण नांदको नहीं बन्द कर सकते । ऐसे ही ज्ञानका, धर्मका और परोपकारका भी दुरुपयोग होता • है परन्तु इससे इन चीजोंको रोकते नहीं ।

कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो दुर्गुण देखा करते हैं; इससे उन्हें सद्गुण सूझता ही नहीं, सब गुरा ही दिखाई देता है । जैसे-कोई आदमी जब दो चार धर्मगुरुओंको खराब दृष्टामें देखता है-उनमें लोभ, अनीति और अज्ञानता देखता है तो यह मान लेता है कि यह धर्म ही खोटा है, और सब गुरु ऐसे ही शठ और धार्मिक हैं । इससे अच्छे अच्छे महारामाओंसे भी यह लाभ नहीं उठाता । कितने ही आदमी ऐसे हैं जिनसे कहिये कि तुम पढ़ो या अपने लड़कोंको पढ़ाओ तो वे कहते हैं कि पढ़कर क्या होगा ? पढ़े हुए तो चले बिगड़ जाते हैं, होटलके प्रेमी हो जाते हैं और तीस्मार खां बन जाते हैं, इससे घेपड़े भोले आले अच्छे कि कहना तो मानें । कितने ही धनी ऐसे हैं जिनसे कहो कि परमार्थ करो तो वे जवाब देते हैं कि परमार्थ क्या धूल करे ? हालमें मदावर्त्त खोला या पर उसमें खाली लफंगे भाते थे, कोई अच्छा आदमी नहीं आता या । हमारी घूमाका मन्दिर है, उसमें जो पुजारी है वह दूरसे ही दण्डवत् करने योग्य है । ऐसे अफलके पीछे लठ लेकर दौड़नेवालोंको सहारा देनेसे क्या होता है ? उल्टे आफत बढ़ती है । हमारे फाकाकी

धर्मशालामें भी बहुतसे खराब काम होते हैं। मुसाफिरोको तो कभी दी कभी लाम होता है लेकिन राजाके आदमी भाते हैं तो दवाव डालते हैं। अब यतामो रोज रोज उनसे तकरार कौन करे? इस प्रकार हर एक अच्छे कामका बुरा उपयोग होता है और लुब्धोंकी घन आती है। अब लुब्धोंके लिये कौन मिह-नत करे? इससे तो कुछ न करना अच्छा है। इस प्रकारके विचार करनेवाले और उसपर चलनेवाले भी कितने ही आदमी हैं। पर याद रखना कि यह एक तरफकी बात है। अब हमें दूसरी तरफ भी देखना चाहिये। दूसरी तरफ देखनेसे यह अयाल उठता है कि—

अगर गायके पानी पीनेके लिये नांद गड़ी हो और उस नांद में कभी कभी भेड़िया, गीदड़ और मुर्दा खानेवाले गिर्रा भी पानी पी जायें तो क्या इसके कारण नांद उन्नाड दी जायगी? कहिये कि नहीं। इसी तरह धर्मके, परमार्थके या ज्ञानके जो जो साधन होते हैं उनका कुछ कुछ दुरुपयोग तो होता ही है परन्तु इससे ज्ञानकी या परमार्थकी या धर्मकी कीमत नहीं घट जाती। क्योंकि इसमें धर्मका दोष नहीं है, इसमें परमार्थका दोष नहीं है—इसमें ज्ञानका दोष नहीं है, परन्तु कमजोर मनके मनुष्योंमें जो बलवान स्याधंवृत्ति है उससे कारण वे ऐसी भूल करते हैं। और ऐसी भूल तो थोड़ी बहुत सब देशोंमें सब जगह और सब प्रजामें होगी ही। इसके कारण ऐसे दुर्म कामोंमें लापरवाही करना ठीक नहीं और अपने कर्तव्यसे धूमना अचित नहीं। हमें तो अपना कर्तव्य पूरा करना ही चाहिये और उसमें जहां तक बने अवसरवादी रचना चाहिये। तो भी किसी एक कुछ दुरुपयोग तो होगा ही। परन्तु कभी किसी संयोगसे अच्छे कामोंका कुछ थोड़ा दुरुपयोग हो तो

इससे कुछ हमेशाके लिये वैसे कामोंको छोड़ नहीं दे सकते । इसी प्रकार कहीं खाली पोल ही पोल हो तो सब जगह ऐसी ही घात होगी यह नहीं मान लेना चाहिये । यह सोचकर अच्छे काम करनेसे रुक जाना तो एक प्रकारकी बहुत बड़ी कमजोरी है । इसलिये ऐसी कमजोरीमें मत पड़े रहिये बल्कि जैसे बने वैसे साधधानीसे परमार्थके काम कीजिये, ज्ञान हासिल कीजिये और धर्म पालने तथा धर्म बढ़ानेकी कोशिश कीजिये । इसीमें प्रभुकी प्रसन्नता है और अन्तको इसीसे कल्याण है ।

८५—एक भक्तका हाल । वह कैसे आगे बढ़ सके ?

हरि वाषा बहुत प्रसिद्ध भक्त थे । उनपर लोगोंकी बड़ी भज्जा थी । क्योंकि उनकी वाणीमें तथा उनके चरित्रमें अजीब बल था । इससे वह जहां जाते वहां उनके हाथसे कोई न कोई छोटा बड़ा शुभ काम हो ही जाता और इसमें कुछ आश्चर्य भी नहीं था । उन भक्तराजकी आंखोंमें ज्ञानका प्रकाश था । उनके चेहरेपर ज्ञानकी गम्भीरता थी । उनकी कृष्णोंमें अजीब मिठास थी तथा खास आकर्षण था । उनकी रीति भांतिमें सादगी थी तौ भी अमीरी थी । उनका वर्ताव सधसे अदब और इज्जतके साथ होता था । उनके चेहरेपर भक्तिकी शांति छायी हुई थी । उनकी गहरी आंखें गहरे अध्ययनका परिचय देती थीं । उनका पतला शरीर तथा बाहर दिखाई देती हुई नसें उनके तपका परिचय देती थीं । वह बड़े ही विचारशील थे । उन्होंने अपनी जिन्दगी जनसेवामें तथा प्रभुसेवामें अर्पण कर दी थी और हर जगह तथा

हर श्रेणोंके लोगोंपर कुछ अच्छा असर कैसे पड़े और मैं कैसे उनका मददगार बनूँ यही उनकी मुख्य भावना थी। इससे उनके जीवनमें अनुपम रहस्य तथा कुदरती मिठास आ गयी थी। क्योंकि वह यह सब किसी तरहके अपने स्वार्थकेलिये नहीं करते थे, बल्कि किसी तरहके अपने फायदेकी इच्छा रखे बिना सिर्फ प्रभुके प्रीत्यर्थ सेवा किया करते थे। इससे उनमें दूसरे लाखों आदमियोंसे कहीं अधिक बल आ गया था जिससे लोगोंपर उनका जादूका सा असर होता था और उस असरकी धारामें सोचे हुएसे कहीं अधिक शुभ काम हो जाते थे। यह देखकर एक जिज्ञासु हरिजनने उक्त भक्तराजसे पूछा कि आपकी जिन्दगी जो इतनी सुचारु गयी और आपको जो इतनी बड़ी सफलता मिल गयी इसका कारण क्या है? इसकी कुंजी हमें बतानेकी कृपा कीजिये।

उक्त भक्तराजने कहा कि भाई! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह बात तो बहुत ही सरल है और इसमें कुछ भी छिपाने लायक नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो।

अपनी जिन्दगी सुचारुनेके लिये मैंने किसी देवी देवताकी उपासना नहीं की; अपनी जिन्दगी सुचारुनेके लिये मैंने कोई तंत्र मंत्र साधनेकी तकलीफ नहीं उठायी; अपनी जिन्दगी सुचारुनेके लिये मैंने कोई मत संप्रदाय नहीं किया; अपनी जिन्दगी सुचारुनेके लिये मैं किसी तीर्थमें नहीं मटका; अपनी जिन्दगी सुचारुनेके लिये, मैं किसी साधु फकीर या मोटे गुरुकी शरणमें नहीं गया न उनसे ज्ञानपुकघाया और न फंटी घंघरायी; अपनी जिन्दगी सुचारुनेके लिये और इस दुनियामें सफलता पानेके लिये मैंने कोई गंदा ताबोत्र नहीं लिया या न किसी ग्योतिषीसे जन्म कुंडली दिखायी; अपनी

जिन्दगी सुधारनेके लिये मैंने कोई कड़ा तप नहीं किया और न अपनी जिन्दगी सुधारनेके लिये मैंने कोई ढोंग ढंकोसला या प्रपंच रचा; बल्कि मैंने सिर्फ घरमें बैठे बैठे एक सीधा और सरल बात पढ़ी थी। उसीसे मेरी जिन्दगी सुधरी है और मुझे बहुत अच्छी सफलता हुई है। और वह है पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना ही मेरा मुख्य काम था और इसीसे यह सब सरस नरस हुआ है। इसके सिवा और कोई बात मैं नहीं जानता। मेरी जिन्दगी तो खास करके पढ़नेसे ही सुधरी है।

यह सुनकर उस जिज्ञासुने आश्चर्यसे पूछा कि क्या सिर्फ पढ़नेसे इतना हो सकता है? आपको तो कई तरहकी श्रद्धा सिद्धियाँ मिल गयी हैं। ये सब क्या पढ़नेसे मिल सकती हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सब योगका फल है या पूर्वजन्मके शुभ संस्कारोंका फल है। सिर्फ पढ़नेसे इतना नहीं होता और न ऐसी सफलता मिलती। तब उक्त भक्तने कहा कि पढ़नेके माने क्या हैं यह तुम नहीं जानते, इसीसे ऐसा कहते हो। परन्तु भाई! याद रखना कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना बहुत बड़ी बात है। इसके विषयमें हमारे गुरु जी तो यह कहते थे कि—

जिसका पुण्य उदय होता है उसे अच्छी पुस्तकें पढ़ना सूझता है; जिसका भाग्य सुधारनेका होता है उसको पढ़नेकी सूझती है; जिसके विघाता दाहिने होता है उसको पढ़नेका मन करता है जिसके ग्रह अच्छे होते हैं उसे अच्छी पुस्तकें पढ़नेकी सूझती है और जिसपर भगवानकी कृपा होती है उसे पढ़नेकी सूझती है। पढ़ना क्या है यह बात पहले जान

लेना चाहिये । इसके लिये पढ़लेके पावित्र ऋषियोंने कहा है कि जो वेद है अर्थात् जो ज्ञान है वह प्रभुका श्वासोच्छ्वास है । ग्रंथ देवता हैं; पुस्तकें महात्माओंकी प्रसादी हैं, पुस्तकें विद्वानों पण्डितों और सन्तोंकी तरफसे मिली हुई मुलम कीमती जागीर हैं; पुस्तकें ज्ञानके मण्डार हैं, पुस्तकें अलग अलग विद्वानोंकी बुद्धिकी प्रदर्शनी हैं, पुस्तकें अलग अलग देशोंकी तथा भिन्न भिन्न समयकी एक अंजीरमें जोड़नेवाली कड़ियां हैं, पुस्तकें अपने अधिकारियोंके हृदयमें उथल पुथल करनेवाले रसायन हैं, पुस्तकें नयी जिन्दगी देनेवाले किरिन्दे हैं, पुस्तकें जिन्दगीमें अमृत ढालने वाले महान गुरु हैं, पुस्तकें जीवार्त्ताके गुबारोंमें गैस भरनेवाले यंत्र हैं और जगतमें कोई आदमी या कोई स्त्री जो कुछ दे सकती है उससे कहीं अधिक और कहीं अच्छा माल देनेवाली पुस्तकें हैं । इसलिये हम सबको अच्छी पुस्तकें पढ़नेका लाम उठाना चाहिये । क्योंकि इससे जिन्दगी सुधर सकती है और इससे आत्माकी शक्ति तथा ईश्वरकी कृपा मिल सकती है । इसलिये अगर जिन्दगी सुधारना हो, दुनियामें कामयाब होना हो और जीवनको सार्थक करना हो तो ऊंचे विचारोंसे भरी हुई पुस्तकें पढ़ो और कलियुगमें फल न दे सकनेवाले देवी देवताओंकी पुजनके बदले नगद फल देने वाले ग्रंथ रूपी देवताओंको भजो और उनकी उपासना करो । क्योंकि शास्त्रमें कहा है कि जब कलियुगके अढ़ाई हजार वर्ष बीत जायेंगे तब ब्रामदेवता चले जायेंगे, इससे उनका जोर हमपर नहीं चल सकेगा और वे हमारा भला नहीं कर सकेंगे । कलियुगके पांच हजार वर्ष बीतनेपर गद्दा जी पृथ्वीपरसे उठ जायेंगे इससे वह हमको पावित्र नहीं कर सकेंगे या न हमारी भलिनता हो सकेंगे । मंत्र अपनेवाले तथा बहुत थक्कावाले

शास्त्री लोग और योगी यती भी कहते हैं कि कलियुगमें मंत्रोंको फील दे दिया गया है इससे वे फल नहीं दे सकते ।

इन सब बातोंसे विचारना चाहिये कि जिन साधनोंसे फायदा न होनेकी बात शास्त्र तथा पण्डित कहते हैं और हम भी अपने थोड़े बहुत अनुभवसे यह बात जानते हैं उनमें फिर भी पड़े रहनेसे क्या फायदा है ? चतुरार्द्ध तो इसीमें है कि जिस रास्तेसे जल्द कल्याण हो वह रास्ता पकड़ें । वह रास्ता कौन सा है ? इसके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवानने कहा है कि—

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव दृजिनं संतरिष्यसि ॥

अ० ४ श्लो० ३६

इस श्लोकमें प्रभु भर्जुनसे कहता है कि “ अगर तू जगतके सब पापियोंसे भी बढ़कर पापी होगा तो भी ज्ञान रूपी जहाजसे तू समूचे पापको आसानीसे पार कर जायगा । ”

इतना कहकर ही प्रभुको तृप्ति नहीं होती इससे वह आगे जाकर उदाहरण सहित समझाता है कि—

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥

अ० ४ श्लो० ३७

हे भर्जुन ! जैसे जल्द जल उठनेवाली लकड़ीसे लूथ झुलगी हुई भाग लकड़ीको भस्म कर देती है वैसे ज्ञान रूपी भाग सब कर्मोंको भस्म कर देता है ।

ज्ञानमहिमाको इतना समझाकर भी प्रभुको सन्तोष नहीं होता इससे वह आगे चलकर कहता है कि—

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

तत्स्वयं योगसंसिद्धं कालेनात्मानं विन्दति ॥

अ० ४ श्लो० ३८

इस अगतमें ज्ञानके बराबर पवित्र और कुछ भी नहीं है । यह ज्ञान धीरे धीरे अभ्यास करनेवालोंको आपसे आप मिलता जाता है ।

भाई ! याद रखना कि गीताका यह महान सिद्धान्त सब देशोंके लिये है और सब कालके लिये है । यह ऐसा नहीं है कि ग्रामदेवताओंकी तरह तथा मन्त्रोंकी तरह कलियुगमें काम न आवे । यदि ज्ञानसे कल्याण होता है यह सिद्धान्त सब समय सब आदमियोंके काम आनेवाला है । मैं तुमसे ज्ञान हासिल करनेको कहता हूँ और यह ज्ञान तरह तरहकी अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नेसे मिलता है । इसलिये पुस्तकें पढ़नेकी प्रार्थना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पुस्तकें पढ़नेसे जैसे मेरी जिन्दगी सुधरी वैसे ही तुम्हारी जिन्दगी भी पुस्तकोंकी मददसे सुधरे । इसके साथ ही यह भी बता दता हूँ कि यह कुछ कठिण नहीं है बल्कि मेरे निजके अनुभवकी बात है । यह कह कर यह भक्तराज छुप हो रहे और उस हरिजनका भी विश्वास हो गया कि ज्ञान यही बात है और वह सहजसे सहज रीति पर पुस्तकोंसे ही मिल सकता है । इसलिये मुझे अपनी जिन्दगी सुधारनेके लिये अपना पढ़ना बढ़ाना चाहिये । ऐसा ही वह करने लगा और थोड़े ही दिनोंमें उसको बहुत फायदा हुआ । इसी प्रकार हम चाहते हैं कि पढ़नेसे सब भाई बहनोंको लाभ हो । उक्त महान भक्तराजके अनुभवसे लाभ उठानेके लिये हम सबसे विनती करते हैं ।

८६-कूआ किसीसे नहीं कहने जाता कि मेरे पास आओ, तौ भी लोग पानी पीनेके लिये उसके पास जाते हैं। जो धनवान हैं वे कूएके समान हैं।

॥ इससे वे गरीबोंको न बुलावें तौ भी गरीब उनके घर जाते हैं।

जो धनवान अपनी अमीरीकी खूबी नहीं समझते वे यह सोचते हैं कि गरीब आदमी हमारे यहां क्यों आते हैं? हम कितने आदमियोंको दें? मानो यापकी धरोहर रखी है कि सब हमारे ही यहां चले आते हैं। परन्तु हम क्यों दें? और कितने आदमियोंको दें? ऐसी बात कितने ही नासमझ धनवान कहते हैं। इतना ही नहीं यहिक कितने ही तो धनके मदमें चूर होकर न कहने योग्य धचन भी घुमा फिरा कर बोल देते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुम्हें बुलाने गये थे? तुम्हारे जैसे सैकड़ों भिखमगे आया करते हैं।

सैकड़ें सत्तानवे धनिकोंके घर इसी किस्मकी बातें होती हैं। ऐसी ही एक घटना एक मशहूर धनवानके यहां भी हुई थी। बात यह थी कि उस सेठके यहां एक भक्तराज अकालके सताये हुए गरीबोंकी मददके लिये चन्दा लिखवाने आये थे। सेठने कहा कि तुम्हारे जैसे सैकड़ों आदमी रोज आते हैं। मैं कितने आदमियोंको दूं? नगरमें और भी कोई है या मैं ही अकेला हूँ? तुम सब मेरे यहां ही टूटे पड़ते हो, कुछ विचार भी करते हो कि नहीं? मैंने तुम्हें बुलानेके लिये निमंत्रणपत्र तो भेजा नहीं था, भिखमंगोंको सहायता देनेसे लोग आलसी बन जाते हैं। चन्दा देते देते मेरे तो नाफो दम आ गया। अब तो मैं किसीको एक पैसा भी नहीं

देनेका। दरबान भी गया ही है, मिस्त्रमैर्गोको मकानमें क्यों घुसने देता है? जाओ ! जाओ ! जय बुलाऊ तब आना और जब तुम्हारे बिना नहीं चलेगा तब तुमको बुला भेजंगा। ऐसे २ ताते तिथने देखर सेठने उस पेचारे परमायी भक्तको भगा दिया। उस समय वहां एक विद्वान शास्त्री बैठे थे, सेठ उनको जरा मानता था और शास्त्रीजी जरा चलते पुजें थे। अहां जरा बसाती थी, वहां कुछ साफ कह देनेवाले थे और जहां अपनी न चले वहां केवल बोलमपोल थी। इसके सिवा श्रीमानोंके रोयम भी जरा आ जानेवाले थे, जरा लालची भी थे और कुछ नुशामंदी भी थी तो भी दूसरे पितने ही पण्डितोंने बहुत अच्छे थे। उन्होंने सेठके जरा ठंढे हो जानेपर कहा—

सेठ जी ! कूपके पास पानी पीनेके लिये सब लोग आपसे आप जाते हैं, कुछ क्रमा उनसे नहीं कहता कि तुम मेरे यहां आओ। जो धनवान हैं-अमीर हैं वे कूपके समान हैं, इससे व्यासे गरोव बिना बुलाये अपनी गरजसे उनके पास जाया ही करते हैं, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। क्योंकि अमीरी क्या है यह आप जानते हैं? अमीरी ईश्वरके कृपाका फल है, अमीरी अच्छे भावका चिन्ह है, अमीरी सूर्य जन्मके शुभ कर्मोंका फल है, अमीरी जिन्दगी सुधारनेका मौका है, अमीरी गरोवोंके आशंकाएं लेनेका मौका है, अमीरी बर्तित हासिल करनेका अवसर है, अमीरी प्रभुके प्यारे बननेका मौका है, अमीरी जगतमें सौम्य फैलानेका मौका है, अमीरी ईश्वरका प्रेम्ही फैलानेका मौका है, अमीरी देवताओंको उनके इक लुकाकर प्रसन्न करनेका मौका है, अमीरी भविष्यकी जिन्दगी सुधारनेका मौका है, अमीरी स्वर्गका द्वार है, अमीरी महात्मा बननेका सामग्री है, अमीरी अनेक प्रकारका धुर अनुभव लेनेका अवसर

अवसर है और अमीरी उधार घनने और आत्मिक सन्तोष प्राप्त करनेका उत्तम अवसर है। भय विचार कीजिये कि जिस अमीरीमें इतने बड़े बड़े मामले हैं उस अमीरी रुपी मधुके पीछे गरीब रुपी मधुमक्खियां दौढ़ें तो इसमें आश्चर्य क्या है? सेठ जी! याद रखिये कि मददकी आशासे जो गरीब आपके यहां आते हैं वे कुछ आपकी खूबमूरती देखने नहीं आते, बल्कि आपके पास ईश्वरका जो ऐश्वर्य है, आपके पास जो प्रभुकी प्यारी लक्ष्मी है और आपके पास ऐश्वर्य रूपमें ईश्वरकी जो कृपा है उससे लाभ उठानेके लिये आते हैं। इसलिये याद रखना कि गरीब कुछ आपके पास नहीं आते, बल्कि वे तो ईश्वरके ऐश्वर्यके पास आते हैं और कुछ जानबूझ कर नहीं बल्कि लक्ष्मीमें जो स्वाभाविक आकर्षण है और लक्ष्मीवानोंका जो कर्तव्य है उसको देखकर वे आपके पास आते हैं। इसलिये उनका तिरस्कार मत कीजिये, बल्कि आप जो कूप हैं उसमेंसे थोड़ा पानी पीने दीजिये। इससे आपकी समृद्धि घटेगी नहीं उनके आशीर्वादसे अनायास ही और बढ़ जायगा और दूसरी तरहसे कितने ही फायदे होते रहेंगे। फिर दान देनेसे आप हृदयका सन्तोष पा सकेंगे तथा प्रभुकी कृपा हासिल कर सकेंगे। इसलिये गरीबोंका तिरस्कार मत कीजिये, बल्कि उनकी यथा-शक्ति मदद करनेकी कृपा कीजिये।

शास्त्रीजीकी इस बातका, उस सेठपर, अच्छा असर पड़ा और उस दिनसे उसने निश्चय किया कि अगर किसीको कुछ देते न घने तो न सही परन्तु किसी गरीब आदमीका तिरस्कार नहीं करूंगा। हम चाहते हैं कि दूसरे अमीर भी इसी तरह अपनी अमीरीकी कीमत समझें और भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि वह उनको ऐसा समझनेकी सुबुद्धि दे।

८७-सन्त सबपर प्रेम रखते हैं इसका कारण ।

जैसे बछड़े लहू छोड़कर दूध पीते हैं वैसे ही

मनुष्योंके अवगुण छोड़कर सन्त उनके

गुण देखते हैं, इससे वे सब

पर प्रेम रखते हैं ।

इस जगतमें सबसे अच्छा आदमी कौन है ? सबसे बड़ा आदमी कौन है ? सबसे चतुर आदमी कौन है ? और सबसे सच्चा भक्त कौन है ? आप जानते हैं ? इसके जवाबमें सारी दुनियाके धर्मशास्त्र, सारी दुनियाके सब समयके तथा सब जातियोंके महात्मा और हमारे निजके अनुभव हमें कहते हैं कि जो आदमी मनुष्यजातिपर तथा जगतके जीवोंपर सबसे अधिक प्रेम रख सकता है और उसके अनुसार वर्ताने कर सकता है वही आदमी संसारमें सबसे भेद्य है, वही 'आदमी पूजनीय' है और वही आदमी अपनी 'आत्मा' तथा जगतका भला करनेवाला है । इसलिये जो 'आदमी' सबपर अधिकसे अधिक प्रेम रख सकता है वही आदमी महात्मा कहलाता है और वही आदमी तमूना रूप है तथा अनुकरण करने योग्य है । क्योंकि प्रमुप्रम बड़ीही अलौकिक वस्तु है, उस प्रेमसे मनुष्य जातिके ऊपरका प्रेम जध बहुत आगे बढ़ जाता है तब जगतके सब जीवोंपर प्रेम जाग्रत होता है । इसलिये जिसमें ऐसा प्रेम आया हो वह आदमी जगतमें बड़ा आदमी हो जाय तो कुछ आश्चर्य नहीं है । क्योंकि प्रेमके लिये महात्मा कहते हैं कि-

सब जीवोंके ऊपरका प्रेम स्वर्ग है, निःस्वार्थ प्रेम आत्माकी विशालता है, उच्च उद्देश्योंसे निकला हुआ छुदरती प्रेम आत्माका विकास है, समस्त ग्रहण कर किया हुआ प्रेम स्वर्गमें उड़नेका विमान है, अपने स्वार्थको दबाकर दूसरोंके लिये मनेक प्रकारके कष्ट सहनेवाला प्रेम स्वर्गका परवाना है, हृदयगुफामेंसे प्रेमके झरनेको लगातार बहने देना हृदयकी बड़ाईका सार्तीयकिकेट है और सबसे बढ़कर सुगन्धि फैलाने वाला जीव है यह प्रेम है। ऐसा उत्तम प्रेम सन्तोंके हृदयमें रहता है और रोज रोज बढ़ता जाता है, इसलिये ये महात्मा हैं और पूजनीय हैं।

माइयो ! याद रखना कि कोई खास धर्म पालनेमें महात्मा-पन नहीं है, गेरुए कपड़ेमें, भगवा घासमें, सफेद कपड़ेमें या काले कपड़ेमें महात्मापन नहीं है, सिर मुड़ानेमें या दाढ़ी रखनेमें महात्मापन नहीं है, घरबार त्याग देनेमें या भीख मांगनेमें महात्मापन नहीं है, मन्दिरोंमें बैठ जानेमें या गुफामें आसनी लगानेमें महात्मापन नहीं है, शास्त्रोंके कुछ पद्यन घोल लेनेमें और पढ़ाये तोलेकी तरह दूसरोंके सामने कह देनेमें महात्मापन नहीं है; तिलक, माला, जटा और ऐसे ही दूसरे बाहरी आडम्बरोंमें महात्मापन नहीं है, शरीरको, बिना कारण कष्ट देनेमें और व्रत उपवास करनेमें ही महात्मापन नहीं है, बाहरसे झूठा सन्तोष दिखाने और भीतर ही भीतर मनको बाहरसे झूठा सन्तोष दिखाने और भीतर ही भीतर मनको मनेक घोटोंका पानी पिलानेमें महात्मापन नहीं है, खेलोंसे मनेक घोटोंका पानी पिलानेमें महात्मापन नहीं है, मनुष्योंसे गाढ़ी पूजपानेमें, साष्टाङ्ग दण्डवत् करानेमें और मनुष्योंसे गाढ़ी किचकानेमें महात्मापन नहीं है, मूर्खोंके फात फूंक देनेमें महात्मापन नहीं है, एकाध नया पंथ निकाल कर पीढ़ी दर पीढ़ीके लिये झूठा गाढ़ देनेमें महात्मापन नहीं है, आज कल कुछ

काम न आनेवाला निकम्मी पुरानी क्रियाएं करते रहनेमें महात्मापन नहीं है और उम्रकी अधिकतामें महात्मापन नहीं है; बल्कि मनुष्यजातिपर प्रेम करनेमें तथा "आत्मवत् सर्व भूतेषु" जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही सबकी आत्मा है यह समझ कर इसके अनुसार वर्ताव करनेमें महात्मापन है और जिस कदर यह भावना बढ़ती है उसी कदर महात्मापन बढ़ता जाता है। इस वास्ते जिन्दगीकी सार्थक करनेके लिये, अपनी आत्माका कल्याण करनेके लिये और अपने भाइयोंकी मदद करनेके लिये मनुष्य-जातिके ऊपर अपने प्रेमको खिलने देना चाहिये और फिर इस प्रेमको बढ़ाते बढ़ाते जगतके सब जीवों पर फैला देना चाहिये। तभी ईश्वरकी कृपा मिल सकती है और तभी जिन्दगीकी सार्थकता हो सकती है।

यह सब जानने पर बहुतसे सज्जन सोचते हैं कि सबपर प्रेम रखना बहुत अच्छी और बहुत ऊंची बात है और वे ऐसा करना भी चाहते हैं परन्तु उनसे ऐसा होता नहीं। इससे वे हैरान रहते हैं और वह आनना चाहते हैं कि हमसे क्यों नहीं होता। इसका कारण महात्मा लोग यह बताते हैं कि

गायके यगमें दूध भी होता है और लहू भी होता है। उसमें से बछड़े दूध पीते हैं और ऊँठें, मच्छड़, किलनी घेरेह जगह लहू पीते हैं इनको उसमेंसे दूध लेना नहीं आता। इसी प्रकार जगतके जितने आदमी हैं तथा और जितने प्राणी हैं और जितनी वस्तुएं हैं उन सबमें कुछ छोटे बड़े अवगुण भी हैं। मतलब यह कि जैसे कोई वस्तु या कोई प्राणी बिना गुणके नहीं है वैसे ही कोई वस्तु या कोई प्राणी बिना अवगुणके नहीं है। दुनियाकी हर एक चीजमें, हर एक मनुष्यमें तथा हर एक जीवमें कुछ न कुछ गुण तथा कुछ न कुछ अवगुण होता ही है। पर ओ सन्तजन

हैं वे गायके बछड़ेके समान या दूध दूहनेवाले ग्वालेके समान हैं, इससे उनको खराब आदमियोंसे तथा खराब चीजोंसे भी गुण लेना आता है और जो भक्षानी आदमी हैं वे भठई, मच्छड़ चीटें, मांटे या खटमलके समान हैं, इससे वे दूधकी जगहसे भी खून ही चूसते हैं अर्थात् गुणवाले विषयोंमें भी वे अधगुण ही दूढ़ते हैं। इस कारण वे दुखी होते हैं और गुण दूढ़ने वाले क्षात्री सुखी होते हैं। क्योंकि गुण देखनेसे जिनमें गुण दिखाई देता है उनपर प्रेम होता है, इससे मित्रता बढ़ती है, मदद करनेका मन होता है और जिनके विषयमें हम अच्छा खयाल रखते हैं वे हमारे विषयमें भी अच्छा खयाल रखते हैं। इससे उनको तथा हमको-दोनों पक्षको सुख होता है। इसके विरुद्ध जो आदमी दूसरोंका अधगुण देखा करते हैं उनके मनमें द्वेष पैदा होता है, इससे उनमें घेरका विष बढ़ता जाता है और वे दूसरोंका एक दोष निकालें तो दूसरे उनके तीन दोष दूढ़ निकालते हैं। ऐसा होनेसे कलह बढ़ता है और परिणाममें दोष देखनेवालेका तथा जिनका दोष देखा जाता है उनका भी बहुत नुकसान होता है। तौ भी हम सब अवतक दूसरोंके दोष देखनेमें ही लगे हुए हैं। इससे हम सबपर जैसा चाहिये वैसा प्रेम नहीं रख सकते। परन्तु जो हरिजन हैं वे दूसरोंका दोष नहीं देखते बल्कि जिनमें बहुत बड़ा दोष होता है उनमें भी जान बूझकर गुण दूढ़ते हैं और उनको उनमेंसे भी गुण मिलता है। इससे वे सबपर बहुत प्रेम रख सकते हैं। इसलिये अगर सन्त होना हो, प्रभुके कदम कदम चलना हो और महात्माओंकी आज्ञा मान कर हृदयकी शान्ति हासिल करना हो और प्रभुप्रेम बढ़ाना हो तो सब आदमियोंमें तथा सब चीजोंमें और सब जीवोंमें गुण दूढ़ना चाहिये और उससे लाभ उठाना चाहिये। अगर ऐसा

करें तो हम धर्मके रास्तेमें तेजीसे आगे बढ़ सकते हैं और उसका अनमोल फल चख सकते हैं। इसलिये भाइयो और बहनो! गुणप्राप्तक बनिये, सारप्राप्तक बनिये और स्वर्गके साथ शुभ भावनासे वर्तन करना सीखिये। यही कल्याणका रास्ता है।

८८-जिसकी देहमें प्रभु बसता होगा वह आदमी कैसे छिपा रहेगा ? बहुत जोर लगा कर उसे दबा रखोगे तो भी उससे प्रकाश झलक उठेगा।

शास्त्रका यह सिद्धान्त है कि भक्त छिपे नहीं रह सकते। भक्तोंको दवानेके लिये दुनियामें सब जगह, सब देशोंमें और सब समय प्रयाण होता है और हुंसा करेगा। क्योंकि सच्ची भक्ति मामूली लोगोंसे परदाश्न नहीं होती, इससे ये ऊँची श्रेणीके भक्तोंका नामना करते हैं। यद्यपि बाहरसे देखने पर हमें यह माटूम होता है कि लोगोंको भक्ति पसन्द है, ये भक्तोंका पयान करते हैं, भक्तोंके पीछे पीछे घूमते हैं भक्तोंकी बातें करते हैं और राज राज तथा छोटे मोटे मौकोंपर धर्मकी विधि पालते हैं तौ भी यह सब ढीलम सीलम होता है, यह सब काम चलाऊ होना है, यह सब ऊपरसे दिखानेके लिये होता है, यह सब रिवाज और लोकान्तरके कारण होता है, यह सब इज्जत आबरुके लिये होता है और यह सब कुछ लाभ लोभसे किया जाता है। इससे इसमें कुछ बहुत दम नहीं होता। तौ भी लोगोंको धर्म रचता है और जो वनसे जरा आगे बढ़ें हों और उनके सम्म

रिवाजके मुताबिक चलते हों उन भक्तोंको वे पसन्द करते हैं। परन्तु जो सच्चे भक्त होते हैं, जो महान भक्त होते हैं, जो भक्त प्रभुके प्यारे होते हैं और जो अनेक प्रकारके बन्धनोंसे छूटे हुए भक्त होते हैं वे भक्त उनको नहीं भाते। क्योंकि ऐसे भागे धटे हुए भक्त गंधार लोगोंकी तरह या उनके रीति रिवाजके अनुसार नहीं चलते, बल्कि वे सत्यके आधार पर चलते हैं, वे शास्त्रके आधार पर चलते हैं, वे अपने अनुभवके आधार पर चलते हैं, वे साहस करके विकट रास्तेमें भी चले जाते हैं और वे अपनी मस्तीके अनुसार ब्रह्मानन्दकी खुमारीमें पड़े रहते हैं। उनका रास्ता व्यवहारी लोगोंके रास्तेसे जुदा होता है, इससे मोहघादी लोग उनकी रीति भाति देखकर घबराते हैं और उनका सामना करते हैं तथा उनको दया देना चाहते हैं। यह बात कुछ नयी नहीं है और न एक ही देशकी है; बल्कि तुलसीदास, तुकाराम, नरसिंह मेहता, मीराबाई, ईसा, महम्मद, मार्टिन लूथर, मूसा, बुद्ध, शंकराचार्य, शान्देव, कबीर, राजा राम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, इमर्सन यगैरह अनेक सज्जनोंको लोगोंकी ओरसे नाहक कष्ट सहना पड़ा है। यद्यपि पीछेसे लोग झुक जाते हैं और उनके खेले बन्द जाते हैं परन्तु इसमें बहुत देर लगती है। जब भक्त सिद्धदशामें आ जति हैं और चारों ओर उनको सफलता होने लगती है तथा उनमें कोई खमत्कार दिखाई देने लगता है तब लोग झुकने लगते हैं। परन्तु इससे पहले वे उनको हैरान किये बिना नहीं रहते।

बड़े भक्ताका वेगाने लोग ही हैरान नहीं करते बल्कि पहले उनके घरके आदमी ही उनका सामना करते हैं, पिरादरीके आदमी सामना करते हैं, मित्र सामना करते हैं और धर्म बन्धु तथा धर्मगुरु भी सामना करते हैं और उनको दया देना

चाहते हैं। परन्तु जिनके शरीरके अन्दर आनरूपमें, भक्ति-
रूपमें, तपरूपमें, सेवारूपमें, परमार्थ रूपमें, त्यागरूपमें, कर्त्तव्य-
रूपमें या प्रेमरूपमें प्रभु पधारें हुए हैं वे आदमी छिपे नहीं
रह सकते। उनकी वाणीमें बल होता है, उनकी रीति भातिमें
बल होता है, उनकी भावनाएँ जोरघर होती हैं, वे बादमें
तैरते रहते हैं, उनके शरीरमें एक प्रकारका तेज होता है, उनकी
आँखोंसे बिजलीकी चिंगारियाँ निकला करती हैं, उनकी
हिम्मत जबरदस्त होती है, उनके कामोंमें कुछ आस लूथी होता
है, उनके हुकममें बल होता है, उनके सिद्धान्त पिछारने योग्य
होत हैं और इनका उत्साह अजीब किरमका होता है। इससे वे
दूसरे आदमियोंसे मुरत हो अलग हो जाते हैं और तुरत पहचान लिये
जाते हैं। जिनके अन्दर किसी न किसी रूपमें महान शक्ति आ गयी है
या प्रभु पधार चुका है वे आदमी कैसे दूरे रह सकते हैं? नहीं रह
सकते। इसलिये अगर आप बुद्धिमान आदमी हों तो ऐसे महान
मनुष्योंकी दया देनेकी काशिश मत कीजिये, बल्कि उनको आगे
बढ़ने देनेके लिये उनको रास्ता साफ करनेमें मदद दीजिये और
उनके कदम एकदम चलनेकी काशिश कीजिये। इससे उनके
साथ साथ आपकी भलाई भी बहुत आसानीसे हो सकती।
यह ठीक जानना। इसलिये उगते सूर्यको अन्धरेसे ढाकनेकी
काशिश मत कीजिये, बल्कि उसको नमन कीजिये। इसीमें
कल्याण है।

८९-जिन्दगीका बड़े से बड़ा सुख सच्ची 'शान्ति'
भोगनेमें हैं और मोक्षका फल भी शान्ति ही
है । इसलिये हमें सच्ची शान्ति
भोगना सीखना चाहिये ।

धर्म किसलिये किया जाता है यह आप जानते हैं ? शान्ति
भोगनेके लिये धर्म किया जाता है । राजगार बंधा किसलिये
किया जाता है ? शान्ति भोगनेके लिये । धन किसलिये बढ़ोरा
जाता है ? शान्ति भोगनेके लिये । ज्ञान किसलिये प्राप्त किया
जाता है ? शान्ति भोगनेके लिये । इज्जत किसलिये हासिल की
जाती है ? शान्ति भोगनेके लिये । मनुष्योंका हुक्म चलाना किस-
लिये पसन्द है ? शान्ति भोगनेके लिये । गृहस्थाश्रम किसलिये
रुचता है ? शान्ति भोगनेके लिये । संन्यास किसलिये लिया
जाता है ? शान्ति भोगनेके लिये । परदेशगमन किसलिये
किया जाता है ? शान्ति भोगनेके लिये । तरह तरहकी कठिना-
इयां किसलिये सहनी जाती हैं ? शान्ति भोगनेके लिये । और
धर्मके तथा राज्यके जो बन्धन हैं वे किसलिये हैं ? याद रखना
कि ये सब विषय शान्ति हासिल करनेके लिये ही हैं । इतना ही
नहीं बल्कि मनुष्योंकी जितनी बौद्ध है और संसारकी जो कुछ
प्रचुर है वह सब शान्ति हासिल करनेके लिये ही है । मनु-
ष्योंकी अज्ञानताके कारण उसका परिणाम भले ही उल्टा हो परंतु
सबका अन्तिम उद्देश्य शान्ति पाना ही है ।

इस प्रकार जाने धेजाने और सच्चे झूठे रास्ते सारा जगत
शान्ति पानेके लिये बौद्ध रहा है । क्योंकि सच्चा सुख शान्तिमें
ही है । शान्ति ही धर्मका फल है, शान्ति ही जिन्दगीकी सार्थ-
कता है तथा शान्ति ही आत्माका स्वरूप है । इसलिये हमें

शान्ति हासिल करना सीखना चाहिये । परंतु शान्तिके ऐसी उत्तम वस्तु होने पर भी और इतनी बड़ी चीज होने पर भी इसके पहचाननेमें बहुत भूल होती है। इससे बहुतरे मादमी झूठी निवृत्तिके नामपर एक प्रकारके भालसमें शान्ति मान लेते हैं। जैसे—

कितने ही मादमी यह समझते हैं कि किसी किसमका काम काज न करनेमें शान्ति है; कोई यह समझता है कि सब कुछ अपने मनकी हो और कोई मुझ रोके नहीं इसीमें शान्ति है, कोई यह समझता है कि अच्छा अच्छा खाने पीनेको मिले, जीमें आवे जय सौ रहनेको मिले और मिहनत न करनी पड़े इसका नाम शान्ति है; कोई यह समझता है कि तीर्थोंमें रहने और देवताओंकी मूर्तियां पूजनेमें शान्ति है; कोई यह समझता है कि घरबार छोड़कर जंगलों या पहाड़ोंमें चले जाने और एकांत गुफामें बैठनेमें शान्ति है; कोई यह समझता है कि मनमाना विषय भोगनेको मिले इसमें शान्ति है—जैसे जो चीज खाना चाहें वह खानेको मिले, मौज, शौकके लिये जो सामान चाहें वह मिले और नाच रंग गाना बजाना, नाटक, पार्टी तथा मन चाहे दोस्त मिलें तो शान्ति भोगी जा सकती है, कोई यह समझता है कि खूब धन मिल जाय तो शान्ति हो सकती है; कोई समझता है कि मन लायक बहुतसे लड़के हों तो शान्ति भोगी जा सकती है, कोई समझता है कि थुड़ापेमें शान्ति मिल सकती है; कोई समझता है कि जब कोई महात्मा मिल जाय तब शान्ति भोगी जा सकती है, कोई समझता है कि जब जगतका अंजाल न चठाना पड़े तब शान्ति मिल सकती है; कोई समझता है कि किसी देवी देवताकी सहायता मिल जाय तब शान्ति भोगी जा सकती है; कोई यह समझता है कि ग्याहकी कुडलीमें जब मनलायक हथी मिल जाय तब

शान्ति भोगी जा सकती है, कोई यह समझता है कि जब सिर पर कोई कहनेवाला न हो और स्वतंत्रतासे चले तब शान्ति भोगी जा सकती है; कोई यह समझता है कि जब बहुत बड़ी उमर मिले और शरीर नीरोग रहे तब शान्ति भोगी जा सकती है और कोई यह कहता है कि शान्ति कहीं लूटमें नहीं है, यह तो उसीको मिल सकती है जिसपर ईश्वरकी कृपा हो।

इस प्रकार शान्तिके लिये अनेक प्रकारके विचार लोगोंमें चलते हैं; परन्तु ये सब विचार अशुद्ध हैं, ये सब विचार स्वार्थसे भरे हुए हैं, ये सब विचार संयोगके आंधार पर हैं, ये सब विचार ढीलेढाले हैं और ये सब विचार बाहरी हैं। सच्ची शान्तिका स्वरूप तो कुछ और ही है। इसलिये अगर हमें सच्ची शान्ति दरकार हो तो पहले उसका सच्चा स्वरूप समझना चाहिये। इसके लिये महात्मा लोग कहते हैं कि—

माइयो ! शान्ति किसी खास जगहमें नहीं है, शान्ति किसी खास दशामें नहीं है, शान्ति किसी खास उमरमें नहीं है, शान्ति किसी खास पुस्तकमें नहीं है, शान्ति किसी एक ही आदमीमें या एक ही मन्दिरमें नहीं है, शान्ति केवल धनमें या केवल अधिकारमें नहीं है, शान्ति केवल मनमाने धरजानीमें नहीं है और कुछ यादरके साधनों पर लटकी हुई नहीं है बल्कि जो सच्ची शान्ति है वह तो सर्वत्र है। उस शान्तिको देश कालका परवा नहीं छिपाता, उस शान्तिको यादरकी मदद दरकार नहीं है, वह शान्ति अनेक प्रकारके जंजालमें भी होती है और वह शान्ति बड़ी बड़ी आफतोंके मन्दर भी होती है; क्योंकि जो सच्ची शान्ति है वह जगतके बाहरी विषयोंमें नहीं है, बल्कि वह शान्ति स्थिर बुद्धिमें है, वह शान्ति निग्रह किये हुए मनमें है, वह शान्ति ऊँचे दरजेके ज्ञानमें है, वह शान्ति

शुद्ध चरित्रमें है, वह शान्ति ऊँचे उद्देश्यको ध्यानमें रखकर काम करनेमें है और वह शान्ति हृदयकी तहमें है। यह शान्ति पाहरी सुधीते या असुधीतेके आधारपर नहीं रहती; बल्कि जो सच्ची शान्ति है वह सब देशोंमें, सब समय और सब दशामें सर्वत्र मौजूद है। इससे जिनको सच्ची शान्ति भोगना माती है वे महारमा तो इसशानमें भी शान्ति भोग सकते हैं, कैदखानेमें भी शान्ति भोग सकते हैं, हित मित्रके मरनेके वक्त भी शान्ति भोग सकते हैं, अपने शरीरमें भयकर बीमारी लगी हो उस समय भी शान्ति भोग सकते हैं, कोई भारी भाकत भा पड़ी हो तब भी शान्ति भोग सकते हैं, कोई भारी दुर्घटना हो जाय और हलचल मच जाय तब भी शान्ति भोग सकते हैं, जब अत्यन्त गरीबी भा जाय तब भी शान्ति रख सकते हैं, जब बहुत खातिर पात हो और बेहद लाम हो तब भी शान्ति रख सकते हैं। जब घरमें हों तब भी शान्ति, जब भूय भट्ठा खानेको मिले तब भी शान्ति, जब भूखों मरना पड़े तब भी शान्ति, जब मस्जिदोंमें प्रार्थना करते हों तब भी शान्ति, जब कुछ झंझटके काम काज करते हों तब भी शान्ति जब सुन्दर फूलोंकी शय्यापर सोये हों तब भी शान्ति, जब जागरण हाता हो तब भी शान्ति, जब कोई फूल हार पहनाता हो तब भी शान्ति, जब कोई अपमान करके कहवे वचन कहता हो तब भी शान्ति, जब सब प्रकारका सुधीता हो तब भी शान्ति और जब सब प्रकारका असुधीता हो तब भी शान्ति। इस प्रकार हर हालतमें जो शान्ति भोग सकें वे ही महारमा कहलाते हैं और जब ऐसी शान्ति भोगना मावे तभी जिन्दगीकी सार्थकता होती है, जब इस प्रकार हर अवस्थामें हर मौकेपर और हर जगह शान्ति मिले तभी सच्ची शान्ति कहलाती है। बहुत सुधीता हो तब थोड़ी देरके लिये शान्ति मिले

और जहां जरा महबल भाषे कि शान्ति उड़ जाय तो वह सच्ची शान्ति नहीं कहलाती । इसलिये भाइयो और बहनो ! अगर जिन्दगी सार्थक करना हो तो किसी अवस्थामें या किसी संयोगमें नाश न होनेवाली सच्ची शान्ति हासिल करना सीखिये । सच्ची शान्ति हासिल करना सीखिये ।

९०-याद रखना कि दुःख कुछ खराब नहीं है
बल्कि वह चेतानेवाला है और होशियार
बनानेवाला है ।

दुःखका स्वरूप बड़ा धिक्कराल है, इससे दुःख किसी को पसन्द नहीं आता । क्योंकि अपनी सोची न हो इसका नाम दुःख है, अपना सुधीता न हो इसका नाम दुःख है ; अपने स्वभावके अनुसार न बरता जाय इसका नाम दुःख है ; अपनी आयरुको धक्का लगे इसका नाम दुःख है ; अपनी प्रतिष्ठा न रहे इसका नाम दुःख है ; अपनी प्रकृतिके विरुद्ध चलना पड़े इसका नाम दुःख है ; अपनी इच्छानुसार काम काज या रोजगार धन्वा करनेको न मिले इसका नाम दुःख है, अपने आसरे पड़े हुए कुदुम्बियोंकी मदद न की जा सके इसका नाम दुःख है ; स्नेहियोंमेंसे कोई कृतघ्न निकले इसका नाम दुःख है ; मानसिक या शारीरिक येदना भोगना पड़े इसका नाम दुःख है ; समाज या धर्म या राज्यके जो नियम अपने पसन्दके न हों उन नियमोंमें पड़े रहना पड़े और उनका कुछ भी सुधार न किया जा सके इसका नाम दुःख है ; कोई दुर्घटना हो जाय और उससे शरीर, मन, पैसे या इज्जतका नुकसान घठाना पड़े इसका नाम दुःख है ; अकाल, प्लेग, हैजा,

घरतीकप, आंधी, समुद्री तूफान वगैरह कुदरती आफतें आपड़े इसका नाम दुःख है, मनमें तरह तरहके बहम गुस गये हों और उनके कारण ध्ययं हरान होना पड़े इसका नाम दुःख है और जो वस्तु असलमें दुःखदायक न हो बालिक सुखदायक हो तभी अज्ञानताके कारण, पुराने संस्कारोंके कारण तथा पड़ी हुई देवके कारण दुःख माना करें इसका नाम दुःख है तथा छोटे छोटे दुःखोंको कल्पना कर करके बहुत बढ़ा देने और भाविष्यके दुःख याद करके उनसे डरने तथा घीतें हुए दुःखोंको स्मरण कर अफसोस किया करनेका नाम दुःख है। ऐसे ऐसे छोटे बड़े अनेक प्रकारके दुःख होते हैं और इन दुःखोंके विचारोंमें दुःखों के दाग अपने हृदयपर डालनेमें तथा दुःखोंको भावनाय यज्ञानमें ही बहुत आदमी अपनी जिन्दगी गँवा देते हैं। क्योंकि व यद्य नहीं समझते कि इस जगत्में जितना दुःख है उससे कहीं अधिक सुख है, यहाँ तक कि अपनी जिन्दगीमें ही जितना दुःख है उससे कहीं अधिक उसमें सुख है। जैस-वैसा दिन तो कोई ही होता है कि जब अच्छा खानको न मिले परन्तु ऐसे दिन बहुत होते हैं कि जब अच्छा अच्छा खानका मिलता है, ऐसी वक्त तो शायद ही कभी आता है कि जब हमें रहने स्थानको न मिले परन्तु मीठी नींद-रोज मिलती है ऐसा तो कभी कभी होता है कि जब पहननेको कपड़ा न मिले परन्तु ऐसे दिन बहुत होते हैं कि जब अच्छे अच्छे कपड़े पहननेको मिलते हैं, ऐसा मौका शायद ही कभी होता है कि जब अपमान हो परन्तु ऐसे मौके धार धार आते हैं कि जब आदर होता है, ऐसी शक्ति, रिवाज, नियम या कानून तो कोई ही कोई होता है कि पसन्द लायक न हो परन्तु ऐसे नियम तथा कानून बहुत होते हैं कि जो पसन्द लायक हैं और जिनसे फायदा होता है ऐसा आदमी तो कोई

हो कोई होता है कि जिससे हमारी नयने परन्तु ऐसे बहुत मादमी हैं जिनसे हमारी बनती है : ऐसे दिन थोड़े ही होते हैं कि जब हम बीमार हों परन्तु ऐसे दिन बहुत होते हैं कि जब हम तन्दुरुस्त रहते हैं और याद रखना कि हमारा नुकसान कराने वाली घटनाएं हमारी जिन्दगीमें जितनी होती हैं उनसे कहीं अधिक हमारा फायदा करानेवाली घटनाएं होती हैं। तिसपर भी हम स्वयं " दुःखिया हूँ " का रोना हमेशा रोया करते हैं और दुःखको ही पहाड़ माना करते हैं तथा यह खमखा करते हैं कि दुःखके कारण ही हम आगे नहीं बढ़ सकते। परन्तु महारमा लोग कहते हैं कि दुःख कुछ हमेशा खराब नहीं है, अगर दुःख न हो तो कितनी ही धार हमारी जिन्दगी व्यर्थ चली जाय। ऐसा न होने देनेके लिये दुःख है और वह हमें चेतानेवाला तथा होशियार बनानेवाला है। इसलिये दुःख दुःख फरके दुःखसे दयमत जाना, दुःखसे अफसांस मत किया करना, दुःखके बहुत विचार मत किया करना और दुःखको बहुत बढ़ा खड़ा मत देना। बल्कि दुःखस भी सुख पानेकी कोई कुंजी निकालना चाहिये, दुःखसे भी आगे बढ़नेका कुछ उपाय ढूँढ़ निकालना चाहिये, दुःखमें भी ईश्वरका उपकार माननेका मौका लेना चाहिये, दुःखमें भी फुदरतका कुछ न कुछ ऊँचा उद्देश्य है उसे समझना सीखना चाहिये, दुःखकी फठोरतामें भी कुछ कोमलता है उसका अनुभव लेना सीखना चाहिये, दुःखके जहरमें भी सुखका अमृत मिला हुआ है उसे अलग कर उससे लाभ उठाना सीखना चाहिये और हजारों प्रकारके सुखोंमें जो ज्ञान नहीं मिल सकता या जो अनुभव नहीं मिल सकता वह ज्ञान और वह अनुभव भी थोड़े दुःखसे मिल सकता है, इसलिये उसे लेनेकी कोशिश करना चाहिये। यह खूब अच्छी

तरह समझ लेना कि दुःख देनेके लिये ही दुःख नहीं आता बल्कि जीवको चेतानेके लिये दुःख आता है, मनको मजबूत बनानेके लिये दुःख आता है, बुद्धिको घटका देकर विशाल बनानेके लिये दुःख आता है, हित मित्रोंकी परीक्षा करा देनेके लिये दुःख आता है, मपने हृदयकी शान्तिको माप देनेके लिये दुःख आता है तथा धर्मका बल देनेके लिये और ईश्वरके नजदीक ले जानेके लिये दुःख आता है, इसीसे महात्मा कहते हैं कि दुःख चेतानेवाला है और दुःख न हो तो हमारी बहुत सी जिन्दगी व्यर्थ चली जाय। इसलिये यह मूल समझ लीजिये कि जो दुःख है वह कुछ हमेशा खराब नहीं है, कभी किसी बुरा और किसी सयोग पर वह खराब ही यह बात दूसरी है परन्तु आम तौरपर दुःख चेतानेवाला है और आगे बढ़ानेवाला है। ऐसे दुःखसे भी कुछ सार लेना सीखिये और दुःखसे भी कुछ हासिल करना सीखिये। ऐसे कर सकें तभी हमारी दुर्घा है और तभी कहा जायगा कि हमने सुखा धर्म पाला तथा हम अपना समजस रख सके। इसलिये दुःखसे दब मत जाना, दुःखसे भक्तोस मत करते रहना और दुःखको बहुत बड़ा मत मानते रहना, बल्कि उसको चेतानेवाला समझ कर उससे सार लेनेकी कोशिश करना। सार लेनेकी कोशिश करना।

९१.-अपनी उन्नति करनेके लिये पहले हमें यह जानना चाहिये कि कुदरतका स्वभाव कैसा है। कुदरतको क्या पसन्द है और कुदरतकी परीक्षा कैसी है। इसका खुलासा।

जगतमें मूल आदमियोंकी स्वभावतः यह इच्छा होती है कि

हमारा भला हो ; इतना हो नहीं यदि इस जगतमें जो दौड़ धूप हो रही है, जो प्रवृत्ति हो रही है और जो कुछ उधल पुधल हो रहा है वह सब अपनी अपनी उन्नतिके लिये है। तिसपर भी हम देखते हैं कि असलमें बहुत ही थोड़े आदमी आगे बढ़ते हैं, बाकी सब जहाँके तहाँ रह जाते हैं या बहुत मिहनत करने पर जरा सा फायदा उठाते हैं और कितने ही तो उल्टे गिर जाते हैं। ऐसा न हो और तेजीसे आगे बढ़ा जा सके इसके लिये हमें कुदरतका स्वभाव, उसकी पसन्द और उसकी परीक्षाकी रीति जानना चाहिये। क्योंकि हम सिर्फ अपने मन के अनुसार चलनेसे आगे नहीं बढ़ सकते यदि कुदरतके नियमके अनुसार चलनेसे ही आगे बढ़ सकते हैं। जिस कदर हम कुदरतके विरुद्ध चलते हैं उसी कदर हमारी और अराखी होती है। इसलिये हमें कुदरतकी पसन्द तथा उसके नियम जान लेनेकी कोशिश करनी चाहिये।

कुदरतका स्वभाव कैसा है ? कुदरतके भेद समझनेवाले विद्वान् कहते हैं कि कुदरतका स्वभाव बड़ा कड़ा है। उसकी पसन्द बहुत ही ऊँचे दर्जेकी है और उसकी परीक्षा बड़ी करारी है। जैसे तैसे खला लेना कुदरतको नहीं आता। उसकी सब अच्छा ही अच्छा और नियम पसन्द है। गपड़ शपड़ कुदरतको नहीं रचती। ऊपरी आडम्बर कुदरतको पसन्द नहीं। ढोलम सीलम कुदरतको नहीं आता। कमजोरीको कुदरत नहीं निचाह सकती। कुदरत विकारोंके वश नहीं होती। कुदरत किसी पर दया नहीं करती और न किसी पर तरस खाती या न किसीसे खुद दया मांगती। कुदरत कभी अपने नियम नहीं बदलती। कुदरत कभी हाथ हाथकी नहीं चलने देती। कुदरत कभी पादरके धर्ममें नहीं रहती। कुदरतमें कभी अफसमाव नहीं होता। हमें जो बात

अवस्थात या अज्ञानक होगयी मातूम देती है वह कुदरतके किसी न किसी नियमसे ही होती है। कुदरत किसी देशका किसी समाजका या किसी व्यक्तिका पक्षपात नहीं करती, यदि बहुत कड़ाईसे अपना कानून चलाये जाती है।

कुदरत ऐसी कड़ी है किन्तु उसका दूसरा पहलू देखनेसे ज्ञात पड़ता है कि वह नेक भी यही है। क्योंकि जो आदमी या जो चीज उसके नियम पर चलती है उसे वह बहुत ही आगे बढ़ा देती है। उसको किसीका जरा भी पक्षपात नहीं है। हर एकके लिये उसका दरवाजा हमेशा खुला पड़ा है और जो उसके भीतर जा सकता है उसको वह अपने यहाँके अच्छे अच्छे रत्न लेने देती है। परन्तु इसमें जो मूल बात है वह यही है कि उसके नियम पालना चाहिये, उस ही परीक्षामें पास होना चाहिये और उसके भीतर गहरे उतर जाना चाहिये। अगर ऐसा करना आवे तो कुदरतके पास इतना बड़ा खजाना भरा है ऐसा अनमोल खजाना भरा है कि जिसकी हद नहीं है और न उसका घर्णन करने लायक शब्द हैं। ऐसी ऐसी चीजें उससे बहुत आसानीसे मिल जाती हैं। जिनसे सिर्फ हमारा नहीं यदि हमारे साथ साथ जगतके दूसरे अनेक जीवोंका भी अनेक प्रकारका लाभ हो सकता है। इसलिये हमें कुदरतके नियम जानना चाहिये और उसकी परीक्षामें पास होनेकी कोशिश करना चाहिये। बाद रचना कि कुदरतकी पसन्द कभीसे कही है। ऊँचीसे ऊँची फलाफ ही उसके पास निबह सकती हैं, ऊँचेसे ऊँचे तथा अच्छेसे अच्छे विचार ही उसके अन्दर टिक सकते हैं। यही सब विचार तथा वस्तुएं आपसे आप कुछ समयके अन्दर नष्ट हो जाती हैं। नीति और धर्मक विषयमें भी यही समझ लेना कि जिसकी नीति ऊँचीसे ऊँची है और जिसका धर्म कुदरतके

नियमके अनुसार होता है वही आदमी तथा वही प्रजा दुनियामें सफलता पा सकती है। परन्तु जो नीति शिथिल होती है और जो धर्म बाहरी साधनों पर होता है वह नीति तथा धर्म कुदरतमें बहुत समय तक नहीं टिक सकते। इसलिये हमें जो काम करना चाहिये खूब अच्छी तरह करना चाहिये, ऊंचेसे ऊंचे उद्देश्यसे करना चाहिये और बहुत बारीकीसे तथा बहुत ही सावधानीसे करना चाहिये और इस बातका खूब खयाल रखना चाहिये कि उसमें किसी तरहकी भूल न रह जाय।

हम जो जो कलापें या हुनर सीखें उनकी जड़ तक पहुँच-नेकी कोशिश करनी चाहिये, कलाओंके भेद जानना चाहिये और उसमें और खूबी कैसे आ सकती है इसकी तजवीज करनी चाहिये। क्योंकि हम जो कुछ करने हैं या जो कुछ जानते हैं वह बहुत थोड़ा है, परन्तु हम जो कुछ नहीं जानते या नहीं करते वह अगाध है, उसकी तो थाह ही नहीं है, उसका तो अन्त ही नहीं है। इससे हम जितना करते हैं उसके सिवा और कुछ करनेको रह जाता है और उसे भी करें तो उसके बाद और कुछ अच्छा करनेको रह जाता है। उसको भी करें तो उसके बाद और भी कुछ निकल आता है। इस तरह हम अनन्तकाल तक आगे बढ़ा करें तौभी उसका अन्त नहीं आता। इतना अधिक तत्त्व कुदरतमें भरा हुआ है। इसलिये जैसे घने घैसे हमें उससे अधिक तत्त्व लेनेकी कोशिश करनी चाहिये। याद रहे कि ज्यों-ज्यों हम अधिक कोशिश करते जाते हैं और गहरे उतरते जाते हैं त्यों त्यों कुदरत हमें अधिक और अच्छा फल देती जाती है। इतना ही नहीं बल्कि ज्यों ज्यों उसके भीतर उतरते हैं त्यों त्यों पहलेसे दस दस गुना फल देती जाती है और तिसपर भी ऐसा प्रतीति हमारे साथ करती है कि हमें बहुत कम

मिहनत करनी पड़े। कुदरतका स्वभाव नारियलके ऐसा है। नारियलके ऊपरका मुज्जा बड़ा मोटा और कड़ा होता है, फिर उसके नीचेकी कली भी बहुत ही सख्त होती है और ऐसी होती है कि सिरसे टकराया तो सिर फोड़ डाले। तोभी उस कलीको पत्थरपर पटकें तो वह तुरत टूट जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद उसमेंसे जो गिरी निकलती है उसका छिलका भी देखनेमें जरा भद्दा और कम रूपसूरत होता है परन्तु उसमें जो कोमल गिरी होती है और उसमें जो मोठा पानी होता है उसकी खूबी कुछ और ही होती है। इसी तरह कुदरत भी बाहरसे बहुत सख्त है परन्तु भीतरसे बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है और बड़ी खूबीवाली है। इसलिये अगर आगे बढ़ना हो तो जैसे बने वैसे उसके अन्दर चढ़नेकी कोशिश कीजिये।

कुदरतकी पसन्द बहुत ऊँचे दर्जेकी है और उसकी परीक्षा भी बड़ी कठोरी है। इसलिये याद रखिये कि आपके जिन कामोंसे या जिन विचारोंसे आपके मित्र या व्यवहारी साधारण आदमी खुश हो जाते हैं उन कामों और कलामोंसे या उन विचारोंसे कुदरत खुश होनेवाली नहीं है। और जब तक कुदरतकी पसन्द न आवे तब तक वह आपके विचारोंकी, आपके कामोंकी या आपकी कलामोंकी जगतके अन्दर देर तक ठहरने नहीं देगी। इसलिये अगर अपने कामकी इस जगतमें मुद्दत तक रखना चाहते हैं तो उसकी जैसे बने वैसे बहुत अच्छा बनानेका ध्यान रखिये और अपनी इच्छाओंकी कुदरतके पसन्द लायक बनाइये तब धैरिके सकेंगी। लोगोंके बचानेमें कुछ नहीं टिकेगा, टिकेगा वही जो कुदरतकी पसन्द होगा।

इसी प्रकार नीति, धर्म तथा दर्शन और विज्ञानकी पुस्तकोंमें

मी जो अन्तिमसे अन्तिम विषय होंगे, जो कुदरतके नियमके अनुसार घातें होंगी और जो सब देशोंमें तथा सब समय काम आने लायक विषय होंगे और तिसपर भी जो सहजसे सहज होंगे तथा व्यवहारमें उपयोगी होंगे वेही ठिक सफेगे और बाकी के सब आपसे आप धीरे धीरे नष्ट हो जायेंगे, क्योंकि किसी ढीली ढाली, कमजोर या सशयी वस्तुको कुदरत ठिकने नहीं देती। इसलिये अगर सबमुख आगे बढ़ना हो, कुर्मीसे भागे बढ़ना हो और बहुत समय तक ठिकने योग्य काम करना हो तो जैसे घने घैसे खूब गहरे उतर कर, कुदरतके भेद समझ कर और कुदरतको मददमें लेकर काम कीजिये। तब आपके विचार, आपकी कलाएँ, आपके काम तथा आपके धर्म आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकेंगे। इसयास्ते थोड़े बहुतसे, मामूली-पनसे, कामचलाऊपनसे और गुजारे भरके साधनसे ही सन्तुष्ट मत हो जाइये, बल्कि खूब गहरे उतरकर कुदरतकी कड़ी परीक्षामें भी पास होजाने लायक काम कीजिये। तब परम कृपालु परमात्मा आपको जरूर विजय देगा। इसलिये अच्छा काम अच्छी तरह करनेकी कोशिश कीजिये।

९२-धर्म पालनेमें तथा आचार रखनेमें आहार भी बहुत उपयोगी है ; लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं। इसलिये अब आहारके विषयमें ध्यान देनेकी कृपा कीजिये।

बहुत आदमियोंको धर्म पालना बहुत पसन्द है तौभी वे ऐसा चाहिये वैसा धर्म नहीं पाळ सकते।' बहुत आदमियोंको

आचार रखना बहुत पसन्द है तोभी ये सदाकारी नहीं रह सकते। इसी तरह सब आदमियोंको तन्दुरुस्त रहना बहुत पसन्द है तोभी बहुत आदमी तन्दुरुस्त नहीं रह सकते। इसका क्या कारण है ? इसके कई कारण हैं पर उन सबमें मुख्य कारण यह है कि खाने पीनेके विषयमें जो बेपरवा होते हैं और जो इस विषयके नियमोंको नहीं जानते वे बहुत इच्छा रहने पर भी आचार, धर्म या आरोग्यता नहीं रख सकते। क्योंकि वैद्यरुका तथा महात्माभोका और शास्त्रका यह सिद्धान्त है कि सुराकका असर शरीर पर तथा मन पर तुरत ही होता है। अगर अच्छी सुराक खायी जाय तो उसका अच्छा असर होता है और बुरा सुराक खायी जाय तो उसका बुरा असर होता है। इसलिये खाने पीनेके विषयमें हरिजननोंको बहुत सख्त रचना चाहिये।

सुराकके मुख्य तीन प्रकार हैं। इसके लिये भ्रातृज भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—

आयुः सत्त्वं चलायोग्यं सुखमीति विवर्धना ।

रस्याः म्लिग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः मात्स्यिक प्रियाः ॥

अ० १७ श्लो० ८

जो सत्वगुणी मनुष्य होते हैं उनको आयु बढ़ानेवाली, शरीरमें अच्छे तत्त्व बढ़ानेवाली, चल बढ़ानेवाली, आरोग्यता बढ़ानेवाली, सुख बढ़ानेवाली, प्रेम बढ़ानेवाली, रसदार तर, बहुत देर तक ठहरनेवाली और मनको खूबनेलायक सुराक प्यारी लगती है।

सत्वगुणी आदमियांको इस किस्मका खाना पीना दबता है। जिन आदमियोंको आगे बढ़ना हो तथा अच्छी तरह धर्म पालना हो उनको अपनेमें सत्व गुण बढ़ानेका उपाय करना चाहिये।

सत्त्वगुण बढ़ानेके लिये सत्त्वगुणी वस्तुओंका सेवन करना चाहिये । सिर्फ इतना ही नहीं कि सत्त्वगुणी चीजें खाना चाहिये बल्कि सत्त्वगुणी वस्तुएं खाते हुए मिताहार करना चाहिये ।

मिताहार माने क्या ?

* मिताहार माने नियमसे खाना और जरा कम खाना । यह मिताहारका मामूली अर्थ है । परन्तु इसके विशेष अर्थमें बहुत बातें आ जाती हैं । जैसे मिताहार माने नियमसे खाना ही नहीं बल्कि ऐसी खुराक खाना जो अपनी कमाईकी हो, सत्त्वगुणी हो, ईमानदारीसे मिली हो और उसमेंसे अपने भाई बन्धोंके लिये हिस्सा निकाला हुआ हो । जब ठीक ठीक भूख लगी हो तभी खाना चाहिये, अपनी जठराग्निके अनुसार खाना चाहिये, जैसे घने घैसे सादी खुराक खाना चाहिये, अपने शरीरके मुआफिक मानेवाली खुराक खाना चाहिये, ऐसी खुराक खाना चाहिये जो अपने शुद्ध अन्तःकरणके विचारोंके विरुद्ध न हो और ऐसी उत्तम जो खुराक हो वह ईश्वरके अर्पण की हुई हो । तभी मिताहार कहलाता है । इनका सब हालके जमानेमें सब लोगोंसे होना तो दूर रहा, इतना भी कदां होता है कि जब भूख लगे तभी खायें और बहुत दूस् दूस्कर न खायें !

सत्त्वगुणी खुराक खाना और उसमें भी मिताहार रखना हरिजनोंका मुख्य काम है । क्योंकि अगर इतना खयाल न रहे तो खुराकके असरसे शरीर तथा मन बिगड़ते हैं, इससे ठीक ठीक अध्ययन नहीं हो सकता और ईश्वरमें चित्त नहीं लगता । इसलिये पहले खाने पीनेके विषयमें ध्यान रखना चाहिये ।

दुमरे दरजेके जो लोग हैं वे रजागुणी कहलाते हैं । उनको कैसी खुराक रुचती है ? इसके लिये प्रभुने कहा है कि—

कद्रुम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारो राजसस्येष्टो दुःस्वरोकामयप्रदाः ॥

म० १७ श्लो० ९

खाने पीनेकी जो चीजें बहुत तीक्ष्ण हों, खट्टी हों, ज्वारी हों, बहुत गरम हों, गरम गुणवाली हों, रुखी हों, जलन पैदा करने वाली हों और रोग पैदा करनेवाली हों वे चीजें राजोगुणी आदमियोंको रुचती हैं ।

जो निचले दर्जेके आदमी होते हैं उनका खाना पीना कैसा होता है ? इसको बताने हुए प्रभु कहता है कि—

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चाग्नेयं भोजनं तामसमियम् ॥

म० १७ श्लो० १०

घामी, घेन्नादका, बदसूदार, सड़ा हुआ, जूठा और अपवित्र भोजन तमोगुणी मनुष्योंको रुचता है ।

इस प्रकार भोजनसे मनुष्योंके गुण दोष तथा स्वभाव मालूम हो जाते हैं । क्योंकि भोजनका शरीर तथा मनपर तुरत ही असर होता है । इसलिये अगर धर्म पालना हो, शरीर सुधारना हो, लम्बी आयु भोगना हो और ऊँचे विचार समझने योग्य सूक्ष्म बुद्धि वरफार हो तो खाने पीनेके विषयमें नियमसे रहना सीखना चाहिये । इस विषयमें एक महारमा कहते हैं कि—

शरीरमें जितने तरहके रोग होते हैं तथा मनमें जितने तरहके विकार होते हैं उनमें सैकड़ों पीछे निम्नानये खाने पीने में बेपरवाही रखनेसे ही होते हैं, खाने पीनेके नियम न समझनेसे ही होते हैं, मनुष्य अपनी स्वादयुक्तिको वृश्चिम बना डालते हैं इससे होते हैं, मनुष्योंमें जरूरतसे ज्यादा खा लेनेकी इच्छा बढ़ गयी है और जम गयी है इससे होते हैं, मनुष्योंमें खानेके बारेमें

झूठे विचार फैल गये हैं इससे रोग तथा विकार होते हैं और हमारा सायंस, हमारा वैद्यक तथा हमारा धर्मज्ञान अभी एक-दम अधूरा है, इस कारणसे हम खाने पीनेके ठीक ठीक नियम नहीं जानते जिससे हमारे शरीरमें रोग तथा हमारे मनमें विकार होते हैं। पर जब हम खूब अच्छी तरह यह समझ लेंगे कि जिन्दगी पढ़ाना या घटाना मुख्य करके खुराक पर मुन-हसर है, रोग पैदा न होनेका मुख्य आधार खुराक है और मनमें घुरे विकार न होनेका मुख्य आधार खुराक है और यह समझकर जब हमें प्रकृतिके अनुकूल खुराक लेना आवेगा तब किसी तरहका रोग या किसी प्रकारका विकार नहीं हो सकेगा। क्योंकि खाने पीनेकी जो जो चीजें हैं उन समयमें अलग अलग स्वाद है और हर एक स्वादमें अलग अलग किस्मके रोग तथा अलग अलग किस्मके विकार मेटनेकी शक्ति है। खुराककी जो वस्तुएं हैं उनमें जुदे जुदे गुण हैं। ये गुण अलग अलग किस्मके रोगों तथा विकारोंको मिटा सकते हैं। खुराककी हर एक चीजमें अलग अलग किस्मकी शक्ति है, यह शक्ति अलग अलग किस्मके रोगों तथा विकारोंको मिटा सकती है। जैसे खाने पीनेकी चीजोंमें ऐसा गुण और ऐसी सामर्थ्य है जैसे ही हमारे शरीरके भीतरकी रचना भी इस किस्मकी हुई है कि उसमें जिस किस्मके रसकी जरूरत पड़ती है उस किस्मका रस वह फुदरती तौरपर मांगता है। और जो चीज ज्यादा चली जाती है उसको घटका मारकर शरीरसे बाहर निकाल देनेके लिये कई तरहके साधन शरीरमें हैं। इसके सिवा जो वस्तु शरीर या मनके मुआफिक न आवे उसका पता बता देने-वाले यंत्र उसमें मौजूद हैं और जिन चीजोंकी उसे जरूरत हो उनकी परमाइश करनेवाले साधन भी उसमें मौजूद हैं।

शरीरकी तथा खाने पीनेकी चीजोंकी ऐसी बनावट होनेके कारण अगर हमें उनसे ठीक ठीक काम लेना चाहे तो किसी तरहका रोग शरीरमें नहीं हो सकता और किसी प्रकारका विकार मनमें नहीं आ सकता । परन्तु हम इन सब नियमोंको नहीं जानते इसीसे हम रोग तथा विकारके शुभाम हैं और इसीसे बेमौत मर जाते हैं तथा मोक्ष पानेका मौका खो देने हैं । याद रखना कि ये सब मगदन्त बातें नहीं हैं ; बल्कि श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवानने कहा है कि अगर मोक्ष पाना हो तो पूर्णता करनेवाला योग साधना चाहिये । और यह योग साधनेके लिये “युक्ताहार” शब्दको सूत्र ध्यानमें रखना चाहिये तथा युक्त शब्दका असली अर्थ समझना चाहिये । शास्त्रमें कहा है कि युक्त आहार माने सत्व गुणी आहार, युक्त आहार माने प्रकृतिके सुभाषिक आने लायक आहार, युक्त आहार माने अपनी देश तथा देशकालके अनुसार आहार, युक्त आहार माने जरूरत मर ही खाना तथा जरूरतके एक ही पाना, युक्त आहार माने शरीरमें कोई रस बढ़ा हो या घटा हो उसको नियमित कर देनेवाला आहार, युक्त आहार माने ईमानदारी तथा धर्मसे मिला हुआ आहार और युक्त आहार माने मोक्षके मार्गमें मदद करनेवाला आहार । इस फिस्मका जा पाना ही वह युक्त आहार कहलाता है और जब ऐसा युक्त आहार हो तभी ईश्वरको पानेका योग साधा जा सकता है । देखो युक्त आहार को छोड़कर बहुत उपवास करके या खूब खाकर योग नहीं साधा जा सकता । इसलिए अपनी प्रकृतिके सुभाषिक आने लायक उचित आहार दृढ़ लेना चाहिये और इसके दृढ़नमें कोई कठिनाई नहीं है । क्योंकि वैद्यक शास्त्रमें तथा धर्मशास्त्रमें जगद जगदशस्त्र पारमें

साफ साफ लिख दिया है और उससे भी अधिक उपयोगी अपने अन्तःकरणकी प्रेरणाएं और निजके अनुभव हो सकते हैं। जरा गौरसे विचार किया जाय तो हरिजन इस विषयको बहुत सहजमें समझ सकते हैं। इसलिये अगर धर्मके रास्तेमें आगे बढ़ना हो, रोग शोकसे बचना हो और पूर्णताको पहुंचना हो तो जैसे भजन, ध्यान, दर्शन, माला, सरसंग, तीर्थ, पाठ, पूजा वगैरह पर ध्यान देते हैं वैसे ही खाने पीनेकी बातोंपर भी पूरा ध्यान दीजिये। तब बहुत आसानीसे आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि "युक्ताहार" कोई ऐसी वैसी बात नहीं है बल्कि यह गीताका हुक्म है और प्रभुका वचन है। यह याद रखना।

९३-याद रखना कि मिठाई खाये बिना मिठाईकी बातें करनेसे कुछ भूख नहीं मिटती; इसी तरह धर्म पाले बिना धर्मकी बातें करनेसे कुछ कल्याण नहीं हो सकता।

भाज फलके जमानेमें भखवारों तथा पुस्तकोंका सुधीता होनेसे हर एक आदमीमें वचन बहादुरी बहुत आ गयी है। इससे जहां जाइये वहां सबके मुंहमें तरह तरहकी लम्बी बातें सुननेमें आती हैं। जैसे-जो आदमी बफालतका पेशा करते हैं, दिनभर प्रपंचमें रहते हैं, कानूनकी धारिकियां टूटनेके लिये तर्क वितर्कका जाल फैलाते हैं और संकल्प विफलकी लहरोंमें जिधर तिधर टकराते हैं वे आदमी भी योगशास्त्रकी तथा योग साधनेकी बातें किया करते हैं। जो आदमी जगतके

मोहमें डूबे हुए हैं, एक पिन या सुईक लिय भी मरे जाते हैं, पाने पीने और मौजे शौक करनेमें ही अपनी जिन्दगी खोते हैं, दूसरोंसे धन लेने तथा दूसरों पर हुकूमत चलानेके लिये अनक प्रकारकी युक्तियां लड़ाते हैं तथा दूसरोंको नीचा दिखाने और अपना बखान करानेके लिये कितने ही तरहके लटके छोड़ते हैं वे अफसर तथा धर्मगुरु भी अद्वैत और वेदान्तकी बातें किया करते हैं तथा "आत्मवत् सर्वभूतेषु" सिद्धान्तका उपदेश देते हैं। जिन आश्रमियोंका धर्मसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं, जो आश्रमी जप भी धर्म नहीं, पालते जो धर्मके गूढ़ भेद नहीं समझते, जिनके आचरण अच्छे नहीं, जिनमें अज्ञा नहीं, जिनके ईश्वरसम्बन्धी विचारोंमें कुछ भी दम नहीं और धर्मसम्बन्धी विषयमें जिनका मत किसी कामका नहीं वे आश्रमी भी धर्मकी बातें किया करते हैं और धर्मके व्याख्यान देनेको तय्यार हो जाते हैं। जिन आश्रमियोंकी गांठसे एक पैसा नहीं निकलता, जिन आश्रमियोंने पासमें बहुत कुछ होने पर भी अपनी जिन्दगी भरमें कहने योग्य कुछ भी शुभ काम नहीं किया, जो आश्रमी परमात्माकी मरजी नहीं समझते, जो आश्रमी "मैं और मेरा मतार इसीम सार ससार" जैसे स्वीकीर्ण विचारके द और जिन आश्रमियोंके आचरणमें जरा भी यद्वपन या उदारता नहीं है वे आश्रमी भी परमार्थकी बड़ी बड़ी बात बघारते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिन आश्रमियोंसे कुछ भी नहीं हो सकता जिन आश्रमियोंमें काम लेनेका शऊर नहीं, जो आश्रमी चितने ही तरहके बन्धनोंमें पड़े हैं, जो आश्रमी देशपालकी नहीं समझते, जो आश्रमी जन स्वमायकी नहीं समझते, जिन आश्रमियोंमें देखने लायक कुनिया नहीं देखी, जो आश्रमी अपने आचार विचारमें ढीले हैं, जो आश्रमी अपनेमें कुछ युक्ति न होने पर भी

दूसरोंको उपदेश देते फिरते हैं और जिन आदमियोंकी कहीं भी पहुँच नहीं तथा जिन आदमियोंने जिस विषयका अध्ययन नहीं किया उस विषयमें भी वे आदमी अपनी राय देनेको तय्यार हो जाते हैं और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा शिल्पकला सम्बन्धी विषयों पर भी वे सार्वजनिक सभामें घोलने उठते हैं। अपने आपको, अपने घरको, अपने कुटुम्बको, अपनी विरादरीको तथा अपने गाँवको तो सुधार नहीं सकते परन्तु देश तथा दुनियाको सुधार ढालनेकी बातें किया करते हैं। ऐसे आदमियोंसे एक भक्तराज महाराज कदा करते थे कि—

मिठाईकी बातें करनेसे कुछ पेट नहीं भरता। जैसे-किसीसे कहें कि जलेशका स्वाद बहुत बढ़िया होता है उससे मगजको बहुत फायदा पहुँचता है, वासुन्दी जानेसे शरीरमें शक्ति आती है, आमका रस खूनको साफ करनेवाला है, कचौरीका मजा ही कुछ और है, मोहनभोगमें कस्तूरी बढ़ी ही और सोनेका धरक चढ़ा हो तो जाड़ेके मौसिममें बढ़ा फायदा करता है, जिसकी अठरागिन तेज हो उसके लिये भी बहुत अच्छा है। और यादामका हलवा भी मगजको पुष्ट करता है। सन्देश और रसगुल्लेके स्वादका क्या कहना। नपरियलकी चटनी और अंगूरकी चटनी भी बढ़ी ही लज्जतदार होती है। ऐसी ऐसी बातें पुस्तकें पढ़ पढ़ कर कहा करें परन्तु इन चीजोंके छलनेका मौका न मिले तो सिर्फ़ यातोंसे पेट नहीं भरता। इसी तरह धर्मकी, आत्माके कल्याणकी, दुनियामें आगे बढ़नेकी और सफलता पानेकी बातें करें परन्तु उनके अनुसार वर्तान न करे, उनका असली रास्ता न जानें, उनके इर्द गिर्दका हाल न जानें और उनमें तत्त मनसे ध्यान न दें तो सिर्फ़ यातोंसे कुछ बहुत फायदा

नहीं होता । अब हमें बातोंमें ही न रह जाना चाहिये बल्कि कुछ काम कर दिखाना चाहिये । क्योंकि आजके जमानेमें पढ़ाये तोतेकी तरह दूसरोंके मुँहसे सुनी हुई बात दुहरा देना बहुत आसान है, परन्तु जितना कहा जाता है उसमेंसे दस चार आना या एक आध आना भी कर दिखाना मुश्किल है । इसलिये याद रखना कि कह देनेमें ही खूबी नहीं है, बल्कि कहनेके अनुसार कर दिखानेमें खूबी है । सो जो बोलना हो उसे बहुत विचार कर धोलना चाहिये, जिस विषयपर धोलना हो उसका विशेष अभ्यास करके तथा उसकी खूब जांच पड़ताल करके धोलना चाहिये । ऐसा धोलना चाहिये जो घजनदार हो तथा सुनने वालेपर उसका असर हो । जो धोलना हो उसका ऊँच नीच समझकर धोलना चाहिये । क्योंकि शब्द जैसे जैसे फैफ देनेकी वस्तु नहीं है । इसलिये इस रीतिसे धोलना चाहिये कि जिससे अपना तथा दूसरोंका फायदा हो और कहनकी अपेक्षा कर दिखानेपर अधिक ध्यान रखना चाहिये । क्योंकि मिठाई खाये बिना मिठाईकी धाने करनेसे जैसे पेट नहीं भरता वैसे ही धर्मकी तथा शिष्य फलाकी और रोजगार धन्धेकी बातें करनेसे, बिना उनके अनुसार कर दिखाये कुछ फायदा नहीं होता और कोरी बातोंसे प्रभु प्रसन्न नहीं होता । इस वास्ते आइये ! बातोंमें ही मत रह जाइये बल्कि जैसे धने वैसे शुभ काम करना सीखिये । शुभ काम करना सीखिये ।

९४-सुख दो किस्मके हैं एक सचा सुख और दूसरा झूठा सुख । जो झूठा सुख है वह बाहरसे आता है और अधूरा होता है ; परन्तु जो सचा सुख है वह भीतरसे आता है और पूरा होता है ।

इस दुनियामें सब जीवोंको सुख दरकार है, इससे सब लोग तथा सब प्राणी सुखके लिये दौड़ धूप मचा रहे हैं। क्योंकि सुख माने आनन्दके हैं। आनन्द आत्माका असली स्वरूप है और आनन्द स्वयं परमात्मा है । इसलिये इस दुनियाके ही नहीं, बल्कि अनन्त ब्रह्माण्डके सब जीव जाने या येजाने सुखको ही ढूँढ़ा करते हैं। इस कारण पशु पक्षी, पानीमें रहनेवाले जानवर, पसीनिसे पैदा होनेवाले जीव, हवामें पैदा होनेवाले जीव, पृथ्वीके पेटमें रहनेवाले जीव और रोगके जन्तु भी सुखको ही ढूँढ़ा करते हैं। तब मनुष्य सुख ढूँढ़े तो इसमें कुछ बाधर्य नहीं है ।

इस कारण अज्ञानी लोग भी सुख ढूँढ़ने हैं और ज्ञानी भी सुख ढूँढ़ते हैं । परन्तु उन दोनोंके सुखमें फर्क है । अज्ञानी जो सुख ढूँढ़ते हैं वह सुख बाहरी है, वह सुख थोड़ी देरके लिये होता है, वह सुख अधूरा होता है, उस सुखको हासिल करनेके लिये कितने ही साधनोंकी मदद लेनी पड़ती है और वह सुख आत्माका नहीं होता बल्कि इन्द्रियोंका होता है । इससे वह सुख रजोगुणी या तमोगुणी होता है ।

अब ज्ञानी जो सुख पाते हैं वह कैसा होता है यह भी,

सुन लीजिये । ज्ञानियोंको जो सुख मिलता है वह सुख उनके दृश्यसे निकलता है । उस सुखको हासिल करनेके लिये उन्हें बाहरी साधनोंकी जरूरत नहीं पड़ती, उस सुखके लिये उनको जुदे जुदे विषयोंमें या जुदी जुदी चीजोंमें भटकना नहीं पड़ता, उस सुखके लिये उन्हें दूसरा दुःख नहीं भोगना पड़ता, वह सुख उड़ नहीं जाता उस सुखके साथ दुःखका छेनामात्र नहीं होता और वह सुख इन्द्रियोंका नहीं होता बल्कि आत्माका होता है । इसलिये वह सुख पूरा होता है ।

ज्ञानियोंके सुख और अज्ञानियोंके सुखमें इतना फर्क है । अज्ञानी बाहरका सुख ढूँढ़ते हैं । जैसे उनको जय अच्छा अच्छा खानेको मिले तब सुख होता है, जब पान तथाकथी बीड़ी चाय घोंगैरह उनके अमल मिल आयें तब उन्हें थोड़ी देरका आनन्द होता है, जब उन्हें गाने बजानेको मिले या खेल तमाशा देखनेको मिले तब उनको आनन्द होता है, जब उनको मूय वैभव भोगनेको मिल तब सुख होता है, जब उनको बहुत धन मिले तब सुख होता है जब उनकी आतिर हो तब उन्हें सुख होता है, जब उन्हें विषय भोगनेको मिल तब सुख होता है, जब उनको मन्त्र मिले तब सुख होता है, जब ये नारोग रहें तथा उनके कुटुम्बमें कोई बीमार न हो तब उन्हें सुख होता है, जब उन्हें भत लायक नौकरी याकरी मिल आयें या घड़खेस उनका रोजगार चले तब ये सुखी होते हैं और जब उनको अनेक प्रकारके सुपीते हों तब उन्हें सुख होता है । इस कारण रा पेयारोंमें किसीका आनन्द मगही पान या गुलाबी बीड़ीमें होता है और पान या बीड़ी न मिले तो उसका आनन्द उड़ जाता है । किसीका आनन्द मूय भगती सीता तरकारीमें होता है और पैसी तरकारी न मिले तो उनका आनन्द बिराकिरा हो जाता

है ; किसीका आनन्द नौकरपर होता है पर किसी वक्त अच्छा नौकर न मिले तो उसका आनन्द बिगड़ जाता है ; किसीका आनन्द हिंडोलेपर झूलनेमें होता है और किसी वक्त हिंडोला न मिले तो उसका आनन्द घट जाता है ; किसीका आनन्द पलंग या मसहरीमें है और वहाँ न मिले तो उसका आनन्द जाता रहता है ; किसीका आनन्द यादसिकलाह या मोटरमें होता है ; किसीका आनन्द घोड़ेमें, बैसमें, गायमें या गधेमें होता है, किसीका आनन्द केतमें, बंगलेमें या जागीर जायदादमें होता है, किसीका आनन्द नाटकमें, सरकसमें, बायस्कोपमें, फोनोग्राफमें या हारमोनियममें होता है, किसीका आनन्द घड़ीमें, चश्मेमें, घटनमें, पगड़ीमें, फोटों, छातेमें, छड़ीमें, या किसी किसीकी लालटेनीमें होता है, किसीका आनन्द सरसीमें, गरमीमें, भारीमें, हलकेमें, ऊँच नीचमें होता है और किसीका आनन्द अपने शरीरकी खूबसूरतीमें, कपड़े पहननेमें तथा खाने पीनेमें ही होता है। इस प्रकार सब व्यवहारी आदमी याहरी सुखमें ही रह जाते हैं। इससे उनका सुख अशुभ होता है तथा थोड़ी देरका होता है और जो सुख होता है वह भी दुःखसे प्राप्त होता है। क्योंकि इस किसमके सुखके लिये कितनी ही चीजोंकी तथा कितने ही आश्मियोंकी मदद लेनी पड़ती है और उन सब चीजों तथा आश्मियोंसे कुछ हमेशा मनचाही नहीं होती। और मनचाही न होनेपर दुःख होता ही है। इतना ही नहीं, जब बहुत ज्यादा मिहनत की जाय तब मुश्किलसे इस किसमका थोड़ा सा सुख मिलता है और इस थोड़ेसे सुखके लिये भी कितने ही तरहके झगड़े करने पड़ते हैं तथा अनेक प्रकारकी झंझट उठानी पड़ती है। तब कहीं जाकर जरा सा सुख मिलता है और वह सुख भी थोड़ी ही देर रहता है। इसलिये जो सुख बाहरसे

मिलता है वह अधूरा तथा दुःखसे मिला हुआ होता है; इससे उसमें अधानी ही पड़े रहते हैं। इस बातका खयाल रखना कि अन्ततक ऐसे ही जंजालगले और अधूरे सुखमें न रह जाओ।

अब, शानियाका सुख कैसा होता है, यह मुनिये। शानी पाहरी बीजोंमें सुख नहीं दूढ़ते, यत्कि वे अपना कर्तव्य पूरा करनेमें सुख दूढ़ते हैं, शानी शानके अन्दर सुख दूढ़ते हैं, शानी दया, कोमलता, सौन्दर्य, परोपकार, क्षमा धीरेरह हृदयकी उत्तम वृत्तियोंके विकासमें सुख दूढ़ते हैं, शानी अपने हृदयके सम्बोधनमें सुख दूढ़ते हैं, शानी दूसरोंकी मदद करनेमें सुख मानते हैं, शानी जगतकी वस्तुओंके ताबे होनेमें नहीं बल्कि उनपर अपनी प्रभुता जमानेमें सुख मानते हैं, शानी शास्त्रके ऊँचे सिद्धान्तोंमें सुख दूढ़ते हैं, शानी उच्च श्रेणीकी भाषनाओंमें सुख दूढ़ते हैं, शानी महारामोंका मदद करनेमें तथा उनके कदम पकड़नेमें सुख देखते हैं, शानी स्वर्गको इस पृथ्वीपर खींच लानेमें सुख देखते हैं, शानी अपनी जिन्दगीमें तथा दूसरोंकी जिन्दगीमें उत्तमता भरनेमें सुख देखते हैं और शानी परम ह्वाला परमात्माकी मददमा सगलकर उसके कदम पकड़नेमें सुख पाने हैं। इसलिये शानियोंका सुख बिना दुःखका होता है, देरतक टिकने लायक होता है और सखगुणी होता है। सो भाइयो और बहनो! पाहरेके थोड़ा देरके अधूरे और झूठे सुखम मत पड़े रहिये, बल्कि हृदयका जो सच्चा और असली सुख है उसको हासिल करनेकी कोशिश कीजिये। उसको हासिल करनेकी कोशिश कीजिये।

९५-ईश्वरके साथ अपनी एकता समझना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि एकताकी भावना जितनी बढ़ती है ईश्वरके गुण और शक्ति हममें उतनी ही अधिक आती है, इससे हम पूर्णताको पहुँच सकते हैं। इसलिये ईश्वरके साथकी एकता जीवनका सार है।

धर्मका मुख्य उद्देश्य क्या है और जिन्दगीको सार्थकता किसमें है यह बात हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिये। क्योंकि यह जाननेसे रास्ता हमारी समझमें आ जाता है, कितनी दूर जाना है यह मालूम हो जाता है, कहाँ मुकाम करना है यह विदित हो जाता है, कितनी तेजीसे चलना चाहिये तथा इस समय कितनी तेजीसे चलनेकी जरूरत है यह बात समझमें आ जाती है और भागे बढ़नेसे क्या क्या लाभ होता है यह भी समझमें आ जाता है। इसलिये हमें धर्मका तत्त्व जानना चाहिये।

धर्मका तत्त्व तथा जिन्दगी की सार्थकता किसमें है यह समझानेके लिये जगत्के सब महात्मा तथा सब धर्मशास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अपनी पूर्णताको पहुँचे और आत्माका पूरा पूरा विकास होने दे तथा उसको सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त करे इसका नाम धर्मतत्त्व है और इसका नाम जिन्दगीकी सार्थकता है। ऊपरि बातों में पड़े रहने और तत्त्व समझ बिना भेद्विषाधसानकी तरह सबके पीछे पीछे चले जाने तथा कोढ़ूके बेलकी तरह दस्तूरके घेरेमें फिरते रहनेका नाम जिन्दगीकी सार्थकता नहीं है; बल्कि जिन्दगीको संचारना, जिन्दगीमें

मिठास लाना, जिन्दगीको उपयोगी बनाना, जिन्दगीको यशस्व बनाना, जिन्दगीको अमर बनाना, जिन्दगीको पूर्ण बनाना जिन्दगीको पवित्र बनाना, जिन्दगीको निरुपेक्ष बनाना, जिन्दगीको उत्तमतावाली बनाना, जिन्दगीका दूसरी वस्तुओं पर स्वामित्व स्थापित करना, जिन्दगीको मोक्षके रास्तेमें आगे बढ़नेके लिये पंख देना, जिन्दगीमें अनन्त कालकी सच्ची शान्ति भरना और इसी जिन्दगीके अन्दर अपना असल स्वरूप समझ जाना तथा उसे पा लेना जिन्दगीकी सार्थकता है और यही धर्मका तत्त्व है।

१. ऊपरलिखे अनुसार धर्मका तत्त्व तथा जिन्दगीकी सार्थकता जान लेनेके बाद हमें यह जानना चाहिये कि ऐसी सार्थकता कैसे हो सकती है? इसके उत्तरमें दुनियाके सब सन्त तथा धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस जगत्में जो एक परम तत्त्व है, जिस तत्त्वमें यह सारा ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ है और जिस तत्त्वमें अन्तको सब समा जाते हैं उस तत्त्वको जानना चाहिये और उससे एकताका अनुभव करना चाहिये; तभी जिन्दगीकी सार्थकता होती है। इस परम तत्त्वको कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गाड कहता है, कोई शिव कहता है, कोई शक्ति कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई पुद्गल कहता है और कोई इसको अनिर्घचनीय (वेसा जो बाणीमें न कहा जा सके) कहता है। इस प्रकार जुदा, खुदा, माथाओं तथा जुदे जुदे धर्ममें इस परम तत्त्वके जुदे जुदे नामों तथा जुदा जुदी प्रियाओं और जुदे जुदे विधि नियमोंके जरिये सब लोग एक ही परम तत्त्वको जानना तथा पाना चाहते हैं। क्योंकि यह परम तत्त्व है। यह सर्वशक्तिमान है। यह अनन्त गुणवाला है, उसके अन्दर बीज रूपसे,

वृक्ष रूपसे तथा फल रूपसे सर्वस्य मौजूद है; वह घड़ेसे घड़ा है, वह अपार है, वह अनन्त है, वह एक ही है, वह सर्वव्यापक है, वह हमारे अन्दर भी है और हमारे बाहर भी है, उससे सबका पोषण होता है, वह जीवोंको जीवन देनेवाला है, वह ज्योतिकी भी ज्योति है, उसके ऐसा और कोई नहीं है, वह जुड़े जुड़े रूपसे दिखाई देता है, वह गुप्तसे भी गुप्त है, वह पाससे भी पास है वह दूरसे दूर है, वह समझनेमें सहजसे भी सहज और मुश्किलसे भी मुश्किल है, वह हमारे जीवनका आधार है और सबका सर्वेश्वर है। क्योंकि उसीसे सब कुछ है और अन्तमें उसीमें सबको मिल जाना है। इसलिये ऐसे अलौकिक तत्त्वको जानना, ऐसे परम तत्त्वको जानना, ऐसे अद्भुत तत्त्वको जानना और उस महान तत्त्वको जानना तथा उससे एकता अनुभव करना ही जिन्दगीकी सार्थकता है और यही धर्मका अन्तिमसे अन्तिम तत्त्व है। क्योंकि जैसे अग्निके संयोगसे एकट्ठी तथा लोहा अग्नि रूप बन जाते हैं वैसे ही ईश्वर के साथकी एकतासे मनुष्यमें भी ईश्वरके गुण तथा शक्तियाँ आ जाती हैं और अन्तमें जाकर उसकी आत्मा ईश्वर रूप बन जाती है। इसलिये याद रखना कि जिस कदर जीव ईश्वरसे एकता कर सकता है उसी कदर उसका ज्ञान तथा शक्ति बढ़ जाती है, जिस कदर मनुष्य परम तत्त्वके साथ एकता हासिल कर संकता है उसी कदर उसके सामनेका परदा हट जाता है, उसी कदर उसका भय भाग जाता है, उसी कदर उसका हृदय विशाल हो जाता है और उसी कदर वह अखण्ड शान्ति तथा महान ऐश्वर्य भोग सकता है। इसलिये अगर यह सब पाना हो और जिन्दगीकी सार्थकता करनी हो तो परम तत्त्वके साथ एकता करना सीखो। परम तत्त्वके साथ एकता करना सीखो।

९६-अपनी जिम्मेवारी समझनेके लिये तथा अपनी जिन्दगी सुधारनेके लिये, मनका बल कितना है और उसका स्वभाव कैसा है यह अच्छी तरह जान लेना चाहिये ।

माइयो ! इस दुनियामें अनेक प्रकारके जीव हैं । पहलेके लोग कह गये हैं कि चौरासी लाख किस्मके जीव हैं परन्तु यह बात सब जगह बहुत और देकर कही गयी है कि इन सब प्रकारके जीवोंमें मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है और मनुष्यका जन्म सबसे उत्तम है । अब विचार करना चाहिये कि जो मनुष्य चौरासी लाख किस्मके जीवोंमें सबसे श्रेष्ठ है उस मनुष्यके ऊपर जिम्मेवारी कितनी पड़ी है, कितनी अधिक है कितनी जरूरी है और कितनी उत्तम तथा गहरी है । यह विचार करनेसे ऐसा जान पड़ता है कि जगतके सब जीवोंकी अपेक्षा मनुष्यके ऊपर बहुत बड़ी तथा गहरी जिम्मेवारी है । और इस जिम्मेवारी की भाँति यह है कि हर एक मनुष्यको अपनी शक्तिसे मनुसार हर घड़ी आगे बढ़ना चाहिये, जैसे बने वैसे प्रभुके रास्तेमें चलना चाहिये, जैसे बने वैसे ज्ञानके मार्गमें चलना चाहिये, जैसे बने वैसे प्रेम धर्मके मार्गमें चलना चाहिये, जैसे बने वैसे दूसरोंकी मदद करना चाहिये, जैसे बने वैसे ऊँचे ऊँचे दरजेकी जीवन बिताना चाहिये और जैसे बने वैसे अपनी आत्माको रोकनेवाला परदा हटाना चाहिये । जब ऐसा हो तभी कहा जायगा कि हमने अपनी जिम्मेवारी समझी । परन्तु मनकी स्थितिपर इसका होना निर्भर है । इसलिये यह बात पहले जान लेना चाहिये कि मनका बल कितना है, मनका स्वभाव कैसा है और मन कैसे सुधारा जाय ।

बन्धुओं । महारत्ना लोग कहते हैं कि मनका बल बेहद है । जगतमें ऐसी कोई चीज नहीं जिसको मन न पा सके । मनका बल अलौकिक है, मनकी शक्तियाँ अनेक हैं, मनका जोश बहुत है, मनमें अनेक प्रकारके होसले हैं, मन सब इन्द्रियोंपर हुक्मत चलाता है, मन स्वर्गमें जा सकता है और मन नरकमें भी जा सकता है ; मन मायाके परदे रच सकता है और मन परदोंका नाश भी कर सकता है । इसके सिवा अनेक प्रकारके चमत्कार मनके बलसे किये जा सकते हैं, अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ मनको घटा करनेसे मिल सकती हैं और अनन्त कालका अखण्ड सुख भी मनकी मददसे ही मिल सकता है । ऐसा अद्भुत बल मनमें है । इसीसे शास्त्रोंमें कहा है कि मन शब्दसे मनुष्य शब्दकी उत्पत्ति हुई है । इसलिये मनका बल जाननेके बाद मनका स्वभाव जानना चाहिये तथा मन किस प्रकार काम करता है इसकी युक्तियाँ जान लेना चाहिये । इसके लिये मनका अध्ययन करनेवाले विद्वान कहते हैं कि—

मनका स्वभाव बहुत ही अचल है । वह इन्द्रियोंकी हुमच डालता है । वह जैसे संयोगमें आता है वैसा धन जाता है । वह एक पल भी निठला नहीं रहता । वह संकल्प विकल्पके साथ दौड़ा ही करता है ; वह किसी स्वीय न मानने योग्य विषयोंको भी मान लेता है और कभी कभी मानने योग्य विषयोंको भी नहीं मानता । वह कभी कभी बहुत ऊँचे चढ़ जाता है और अधिकतर नीचे ही नीचे रहता है । उसकी अनेक प्रकारका प्रपंच रुचता है । उसकी इन्द्रियोंके साथ उनके विषयोंमें रमनेका बड़ा शौक है, वह जल्द पकड़ा नहीं जाता, वह किसीसे नहीं हारता और हारा या झुका हुआ दिखाई देनेपर भी फिरसे संजीवन हो जाता है । उसमें ज़ार मूढ़ा माया करता

है। यह स्थितिस्थापक सा है। यह कुदरतका मददगार है और शैतानका भी मददगार है। ऐसा भटपट स्वभाववाला मन है। तिसपर भी यह बहुत चटपट है और जिन्दगी सुधारनेकी छुजी उसीके हाथमें है। इसलिये अब हमें अपने मनका सुधारनका उपाय जान लेना चाहिये।

हम लोग यह समझते हैं कि बाहरी सयोगोंके आधारपर मन अपना कारबार चलाया करता है। इससे सयोग अच्छा होनेपर मनुष्य अच्छा होता है और सयोग कमजोर होनेपर मनुष्य बुरा होता है। लोगोंका ऐसा खयाल है। किन्तु जिन्होंने मनके स्वभावकी अध्ययन किया है वे कहते हैं कि बाहरी वस्तुएं मनपर बहुत अधिक असर नहीं कर सकतीं। हा अब मन आपही झुक जाय, मनको भीतरसे जब वस्तुएं छूँ तब व वस्तुएं मनपर असर कर सकती हैं। मनके पसन्द न मानेवाली चीज मनपर असर नहीं कर सकती। इस कारण मनके अन्दर जो जो घासनाई होती है, जो जो विचार होते रहते हैं और जो जो तरङ्गें उठा करती हैं उनका अनुसार सयोग आ जुटने हैं और उनके अनुसार चटनाएं हुमा करता है। इसलिये हमें अपने मनका भीतरसे सुधारनेकी कोशिश करना चाहिये। जितना मन अन्दरसे मजबूत हो गया है और तरह तरहकी उन्नत भावनाओंमें रूचि पच गया है उन मनुष्योंके सामने बाहरके चाहे जैसे कष्ट सयोग आ जायें उनपर कुछ असर नहीं कर सकते। इसके सिवा हम यह भी दृष्टत हैं कि किसी चीजके लिये या किसी विषयके लिये जब हम यही दृढ़तासे मनमें यह ठहरा लेते हैं कि यह बात हमें नहीं करना चाहिये तब उसके लिये चाहे जितने साधन क्यों न मिलें परन्तु उसे करनेका मन नहीं होता। क्योंकि

भीतरसे मनका चक्कर बदला हुआ होता है इससे बाहरकी वस्तुएं उसपर असर नहीं कर सकती। यही बात हर विषयमें तथा हर एक प्रसङ्गमें समझना चाहिये। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हम अगर अपने मनको अन्दरसे मजबूत बनायें तो बाहरी संयोग उसको अड़चल नहीं डाल सकते। इसलिये मनको भीतरसे मजबूत बनाना चाहिये और इसके लिये, जिस किस्मका जीवन हम बिताना चाहते हैं उस किस्मके विचारोंमें रमण करते रहना चाहिये, उस किस्मके विचारों का अध्ययन करते रहना चाहिये, उस किस्मके विचारोंमें रच पच जाना चाहिये और उस किस्मकी सोहबतमें रहना चाहिये। इससे धीरे धीरे मनकी गति उसी किस्मकी हो जाती है। इसके बाद बाहरी वस्तुएं उस पर बहुत असर नहीं कर सकती। इसलिये बाहरी वस्तुओंको तथा बाहरी संयोगोंको सुधार देनेके लिये जितनी कोशिश करते हैं उससे अधिक कोशिश भीतरसे अपने मनको सुधारनेके लिये करना चाहिये। क्योंकि बाहरी संयोगोंको सुधारना पड़ा कठिन है—बाहरी संयोगोंका सुधारनेमें दूसरोंका मुंहताज होना पड़ता है; परन्तु अपने मनको भीतरसे सुधारनेमें दूसरोंका मुंहताज नहीं होना पड़ता। इससे यह काम शीघ्र हो सकता है। अगर ऐसा करना आवे तो जिन्दगीकी दिशा बदलनेमें कुछ समय नहीं लगता। इसलिये जिन्दगीकी उत्तम बनानेके लिये किसी तरहके अच्छे विचारोंमें मनको लगाये रहनेकी कोशिश कीजिये तथा बारंबार फिर फिरसे यह प्रयत्न कीजिये। तब धीरे धीरे भीतरका मन सुधर जायगा। इससे आगे जाकर नयी जिन्दगी मिल जायगी और सारा जीवन बदल जायगा। इसलिये भीतरके मनको सुधारनेकी कोशिश कीजिये। भीतरके मनको सुधारनेकी कोशिश कीजिये।

१७-हम लोग भाग्यको बहुत मानते हैं, इसलिये यह जानना चाहिये कि हमारी जिन्दगीकी अच्छी या बुरी घटनाओंके बनानेमें भाग्यका कहां तक हाथ है ।

हम लोगों में बहुत आदमी यह समझते हैं कि हमारी जिन्दगीमें जो कुछ अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं वे सब भाग्यसे ही होती हैं । परन्तु महात्मा कहते हैं कि अकेले भाग्यसे कुछ नहीं हो सकता । उसमें जब और कितने ही विषयोंकी मदद होती है तभी उससे अच्छी या बुरी घटनाएँ होती हैं । यह बात अगर सूब अच्छी तरह समझमें आ जाय तो अपनी जिन्दगी सुधारनेके लिये हममें नया बल आ जाता है । क्योंकि अबतक हम नसीबको जोरावर मानते हैं और यह समझा करते हैं कि सब कुछ नसीबसे ही होता है तबतक हम अपना कर्त्तव्य पूरा करनेमें तथा अपनी घर गृहस्थीके कामोंमें दिलीक करते हैं और अच्छे भाग्यकी धाट देखा करते हैं । इसने हम कितनी ही बातोंमें "किसी तरह बला आता है" का मन्त्र पुरा करते हैं । इसके बदले अगर हमें यह मान्य हो जाय कि अकेले नसीबसे कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि हमारी जिन्दगी पर नसीबका असर बहुत थोड़ा है और हम जितना मानते हैं उतना जोरावर नसीब नहीं है तथा हमें यह भरोसा हो जाय कि हमें रोक रखनेकी शक्ति नसीबमें नहीं है तो हममें नया बल आ जाता है । तब हम अधिक ओरसे अपना कर्त्तव्य पूरा कर सकते हैं और हमसे हमारी जिन्दगी बहुत जल्द और बहुत आसानीसे सुधर सकती है । इसलिये हमारी जिन्दगीमें होनेवाली घटनाओंपर पूर्वके संस्कारोंका,

प्रारब्धका यानी भाग्यका कितना असर है इसका खुलासा जान लेना चाहिये । इसके लिये विद्वान कहते हैं—

जब पेड़ लगाना होता है तब पहले बीजकी जरूरत पड़ती है, फिर मिट्टी दरकार होती है, फिर पानी दरकार होता है, फिर खादकी जरूरत है, फिर अनुकूल मौसिमकी जरूरत है, फिर बचावके लिये बाड़ेकी जरूरत है, फिर उनमें जो निकम्मी घास उग आयी हो उसे निकाल देनेकी जरूरत है और बीज बो देनेकी जरूरत है तथा बीजसे पौधा होनेके लिये किस समय क्या उपाय करना चाहिये यह जाननेकी जरूरत है । ये सब बातें हों तब पेड़ हो सकता है । कुछ अकेले बीजसे या अकेले पानीसे या अकेली जमीनसे पेड़ नहीं हो सकता । इसी तरह याद रखना कि अकेले प्रारब्धसे हमारी जिन्दगीके सबब्यवहार नहीं चल सकते और अकेले प्रारब्धकी मददसे ही जिन्दगी नहीं सुधर सकती और न मोक्ष मिल सकता । परन्तु अनेक चीजोंकी मददसे जिन्दगी सुधर सकती है और आगे बढ़ा जा सकता है । इसलिये अकेले भाग्यपर ही सब भार डाल देना बहुत बड़ी भूल है । अब एक दूसरा उदाहरण लीजिये ।

रसोई बनानेके लिये पहले अनाजकी जरूरत पड़ती है । फिर आगकी जरूरत पड़ती है, चूल्हेकी जरूरत पड़ती है, घर्तनकी जरूरत पड़ती है, पानीकी जरूरत पड़ती है, किस्म किस्मके मसालेकी जरूरत पड़ती है, रसोई बनानेवालेकी जरूरत पड़ती है और रसोई बनानेके सामान लकड़ी गोदंठे, कोयले, तेल, गैस या पिजलीकी जरूरत पड़ती है । ऐसी ऐसी कितनी ही चीजोंकी मदद हो तब रसोई बन सकती है । सिर्फ अनाजसे, अकेले पानीसे, अकेली आगसे या अकेले घर्तनसे

रसोई नहीं बन जाती। वैसे ही अकेले श्राव्यसे हमारी जिन्दगी की अच्छी या बुरी बात नहीं होती। परन्तु जब उसके साथ अनेक प्रकारके सुखों या असुखों होते हैं तभी उससे अच्छी या बुरी बात होती है। जैसे—

यह बात सच है कि हमारे हाथसे जो कुछ अच्छी या बुरी बात होती है उसमें पूर्वके संस्कारोंकी मदद होती है, परन्तु उसके साथ और भी कितने ही विषय होते हैं यह बात मूल न जाना चाहिये। हमपर जैसे पूर्वके संस्कारोंका असर होता है वैसे हमारे मां बापके गुणदोषका असर भी होता है, हमारे कुटुम्बमें जो कितने ही तरहके सदृष्ट, दुर्गुण या रोग खले आते हैं उनका असर भी होता है, हमारी जनसालमें जो कई तरहके गुण या अयुगुण होते हैं उनका असर भी होता है, हम जिस मित्रोंके साथ रहते हैं उनका असर भी होता है, हम जिस किस्मकी पुस्तकों याचते हैं उनका असर होता है, हम जिस किस्मके अधिक विचार किया करते हैं उनका असर होता है, हम जिन पढ़ोसियोंमें रहते हैं उन पढ़ोसियोंके गुणदोषका असर होता है, हम जिस किस्मकी, सधगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी, खुराक खाते हैं उसका असर होता है, हम जिस मास्टरसे पढ़े हुए होते हैं उसका असर होता है, हम जो धर्म मानते हैं उसधर्मका असर होता है, हम जिस राज्यमें रहते हैं उस राज्यके कानूनका असर होता है, हम जिस मुल्कमें रहते हैं उस मुल्कके हवा पानीका हमपर असर होता है, हमारे शरीरके रोग या नीरोगपनका असर हमारी प्रकृतिपर होता है, जाहो, गरमी, धरसात आदि श्रुतुओंके बदलनेका असर हमपर होता है, हमारे रोजगार धंधेमें जो बड़ा घाटा लगना या बहुत फायदा होता है उसका असर हमपर होता है, देशमें आचारका जो

ठरों चल आता है उसका असर हमपर होता है, पीढ़ी दर पीढ़ीसे जो अच्छे या बुरे रिवाज चले आते हैं उनका असर हमपर होता है, धर्मके जिन सिद्धान्तोंमें हमारी अधिक थप्पा जम गयी है उन सिद्धान्तोंका तथा थप्पाका हमपर असर होता है, जो जो बहम हमारे मनमें घुस गये हैं उनका असर होता है और कुदरतकी तरफसे जो जो अनुकूलताएं या प्रतिकूलताएं अनायास आ मिलती हैं, उनका असर हमपर होता है । इस तरह अनेक प्रकारका असर हमारी जिन्दगीपर पड़ता है और उससे हमारा जीवन गढ़ा जाता है । हमारा चरित्र गढ़नेमें ये सब मदद करते हैं । जैसे-कोई बड़ी नदी जिस जगहसे पहले निकलती है उस जगह बहुत ही छोटी धारामें होता है, उसका प्रवाह बहुत ही छोटा होता है और मामूली झरने सा होता है; परन्तु ज्यों ज्यों प्रवाह आगे बढ़ता है त्यों त्यों उससे दूसरे छोटे छोटे झरने मिलने आते हैं जिससे नदीमें पानी बढ़ता जाता है, उसकी गहराई बढ़ती जाती है, उसका वेग बढ़ता जाता है और उसकी लम्बाई चौड़ाई बढ़ती जाती है और अनेक झरनोंके मेलसे अन्तमें वह बहुत बड़ी नदी बन जाती है । वह जिस झरनेसे निकलती है सिर्फ उसी झरनेसे वह बहुत बड़ी नदी नहीं हो सकती; परन्तु उसको जय और कितने ही प्रवाहोंकी मदद मिले तभी वह बड़ी नदी हो सकती है । इसी प्रकार हमारा अकेला प्रारम्भ कुछ नहीं कर सकता, अकेला नसीब कुछ नहीं कर सकता, अकेले पूर्वका संस्कार कुछ नहीं कर सकता या अकेली ईश्वररूपा भी कुछ नहीं कर सकती । परन्तु जब उसके साथ और कितने ही तरहका सामान मिल जाता है तभी वह हमारी जिन्दगीपर असली असर कर सकता है । इसलिये अकेले नसीबपर या देवी इच्छा पर ही मार न डाल कर

इन सब बातोंको भी ध्यानमें रखनेका कष्ट उठाना चाहिये ।

इस प्रकार अनेक विषयोंकी मददसे तथा अनेक तरहके असरसे हमारी जिन्दगीकी घटनाएँ होती हैं । तो भी हम और सबको याद नहीं करते और हजारों तरहके अच्छे दुरे असरका मोक्ष अकेले बेचारे नसीबपर छोड़ देते हैं और बेकारण बेचारे नसीबको बदनाम किया करते हैं । इतना ही नहीं यदि, सब कुछ नसीबमें होता है यह मान लेनेसे हममें एक तरहका आलस आ जाता है, हम पुरुषार्थ करनेमें ढीले हो जाते हैं, अपना खरिब सुधारनेमें लापरवाह बन जाते हैं, अपने भाइयों पर प्रेम करनेमें, काम हासिल करनेमें तथा अपना फर्ज पूरा करनेमें हम पिछड़ जाते हैं ; हमारा उत्साह धीमा हो जाता है, हमारी मुस्ती घट जाती है, हमारी रुचि मन्द हो जाती है और हमारी बुद्धि किसी आस धेरेमें रहनेवाली बन जाती है । इसके सिवा, हमारी जिन्दगीमें जो जो अच्छी या बुरी, छोटी या बड़ी और लम्ब या हानिकी घटनाएँ होती हैं वे सब भाग्यके कारण ही होती हैं ऐसा माननेसे उनमें सुधार बढ़ाव करनेका मौका हमारे हाथमें नहीं रहता । इसके बदले अगर हम यह अच्छी तरह समझ लें कि अकेले नसीबस कुछ भी नहीं हो सकता, परन्तु अनेक चीजोंकी मददसे ही सब तरहकी घटनाएँ होती हैं और इस बातपर विश्वास हो जाय तो नया यत्न आ जाता है और सीधे रास्ते विचारने तथा काम करनेकी सूझती है । इसलिये हमपर भाग्यका जोर कितना है, आस पासकी घटनाओंका जोर कितना है और हमारी स्वतन्त्रता कितनी है तथा परम कृपालु परमात्माकी मदद कितनी है इसका खूब खयाल करना सीखिये । इसका खूब खयाल करना सीखिये । इससे जिन्दगी सुधारनेमें बड़ी मदद मिलेगी और बहुत फायदा होगा ।

१८-महात्मा माने क्या ? और महात्मा किसको कहना ?

आज कल बहुतसे मशहूर आदमियोंको तथा जो आइ-
म्बरवाले हों, गेरुआ धतूरावाले हों, जरा बोलकड़ हों, जिनको
अच्छी रीतिसे धर्मकी यातें करना आता हो, जिनको जमानेके
अनुसार टीमटाम रखना आता हो, जिनको धंशपरम्परासे
शुरूकी या थापकी गद्दी मिल गयी हो, जिनको फात फूकनेका
घंघा करना आता हो और जिनको लोगोंकी आंखोंमें अंजन लगाना
आता हो उनको बेचारे भोले भाले और अज्ञान लोग महात्मा
कहते हैं। परन्तु व्यवहारचतुर पण्डित कहते हैं कि ऐसे लोग
महात्मा नहीं बल्कि महात्तमा कहलाते हैं और इसका अर्थ
यों होता है कि महा माने बड़ा और तम माने अधिकार। मतलब
यह कि हम आजकल जिन लेभगुओंको महात्मा कहते हैं
उनमें बड़ा अधिकार होता है और बहुत बड़ी पोल होती है।
इसके सिवा जिनका धरित्र शुद्ध न हो, जिनके मनका समाधान
न हुआ हो, जिनमें जरूरत लायक ज्ञान न हो, जिनमें जमानेके
अनुसार चलनेकी शक्ति न हो, जो आप किसी विषयको सत्य
समझते हों परन्तु लाकलाजके भयसे उसके विरुद्धकी बातोंमें
हामी भरते हों, जिनमें जितना चाहिये उतना त्याग या ज्ञान न
हो, जिनमें परमात्मा पर पूरा प्रेम न हो और जो सिर्फ अपना
चार दिनका बाहरी वैभव बढ़ानेके लिये ही लोगोंसे पैसा
निकालनेकी तरह तरहकी युक्तियां करते हों और जाल बिछाते
हों वे महात्मा नहीं हैं बल्कि महात्तमा हैं। यही नहीं बल्कि
वे सफेद ठग कहलाते हैं या सुनहरी टोलीवाले समझे जाते

हैं। फक इतना ही है कि सुनहरी टोलीवाले कभी कभी कानूनके बन्धनमें फँस जाते हैं और ये सफेद ठग-भपते मनसे महात्मा बने हुए मठमर्द कानूनके पंथमें नहीं आते। इतना ही फक है। नहीं तो लोगोंसे पैसा पैठनमें घे हर तरहसे सुनहरी टोलीसे मिलते जुळते हैं। इसलिये भाइयो और बहनो! ऐसे सफेद ठगोंको महात्मा समझनेकी भूल मत करना और इनके जालमें मत फँसना।

तब सवाल उठता है कि महात्मा माने क्या और महात्मा कैसे होते हैं? इसके अध्यायमें शास्त्र तथा चतुर मनुष्य कहते हैं कि मनुष्यशरीरमें होनेपर भा जिसमें ईश्वरी शक्ति आ गयी हो और जिसको और किसी तरहका बन्धन अपने बलसे न बाँध सकता हो, बलिक जो सिर्फ अपने मनसे ही बंधना हो और जिसका बाल बलम पवित्र हो तथा जिसकी जीवात्माका बहुत ही विकास हो खुका हो वह महात्मा कहलाता है। सारांश यह कि बाहरसे देखनेमें जो मनुष्यके आकारमें है परन्तु अपने पुरुषार्थ और चरित्रके बलसे जिसके अन्दर दैवीशक्ति आ गयी है वह महात्मा कहलाता है।

अब हमें यह ज्ञानना चाहिये कि दैवी शक्ति क्या है। इसके अध्यायमें महात्मा कहते हैं कि परम कृपालु परमात्माके राज्यमें अनेक प्रकारकी महान शक्तियाँ हैं परन्तु उनमेंसे अभी बहुत थोड़ी शक्तियाँ मनुष्यके दायमें आयी हैं और अनेक महान शक्तियाँ ऐसी हैं जो अभी मनुष्योंके काममें नहीं आयीं, क्योंकि इन शक्तियोंसे काम लेने लायक ज्ञान मनुष्योंमें अभी नहीं हुआ है, इन शक्तियोंको अपने हृदिनयारमें रखने लायक सच्चा अभी मनुष्योंमें नहीं आयी है इन शक्तियोंको सम्हालने लायक बल अभी मनुष्योंमें नहीं आया है, इन शक्तियोंका

भेद-समझने लायक अनुभव अभी मनुष्योंको नहीं हुआ है और इन शक्तियोंको आड़में ढालनेवाले परदेको हटाने लायक पुरुषार्थ अभी मनुष्योंमें नहीं है। इससे बहुत सी शक्तियाँ साधारण मनुष्योंसे अदृश्य रहती हैं। इन अदृश्य पड़ी हुई देवी शक्तियोंको जगतके कल्याणमें बतना महात्मापन है, इन देवी शक्तियोंको स्वर्गसे इस पृथ्वीपर खींच लानेका नाम महात्मापन है; जिन मनुष्योंको ऐसी अनमोल शक्तियोंकी खबर नहीं है उनको उस विषयकी खबर देना और उनको यह बताना-कि ऐसी अद्भुत शक्तियाँ तुममें हैं इनसे लाभ उठाओ-महात्मापन है। मनुष्यकी आत्मा कहाँतक स्वाधीन हो सकती है और कहाँतक आगे बढ़ सकती है और कहाँतक कुदरतके भीतर पैठ सकती है यह दुनियाको बताना तथा सिखा देना महात्मापन है। बाहरका किसी किस्मका बन्धन जिसको अपने बलसे नहीं बाँध सकता, जो सब तरहके बन्धनोंसे निकल जाता है और सिर्फ अपनी मरजी मुताबिक बन्धनमें पड़ता है वह महात्मा कहलाता है, मतलब यह कि अच्छे मनुष्योंमें दया, धर्म, नीति, सत्य, क्षमा, श्याय, परोपकार धैर्यह जो जो अच्छे गुण हैं वे सब गुण जिसमें बहुत अच्छी तरह खिले हों और इसके सिवा दूसरे देवी गुण तथा देवी शक्तियाँ भी जिसमें आ गयी हों वह महात्मा कहलाता है। इससे जो महात्मा होते हैं वे दूसरोंसे कोई चीज लेनेकी इच्छा नहीं रखते बल्कि जहाँतक बनता है अपने सद्गुण दूसरोंको देते हैं और इस किस्मका काम करते हैं कि जिससे, जैसे उनकी आत्माका विकास हुआ है वैसे ही और सब लोगोंकी आत्माका अपनी हसियतके अनुसार, विकास हो। इसलिये वे महात्मा कहलाते हैं।

इन सब बातोंसे यह समझमें आ सकता है कि साधारण मनुष्यों और महात्माओंमें बहुत फर्क है। क्योंकि साधारण मनुष्य अपनी आत्माका विकास नहीं होने देते, परन्तु महात्मा अपनी आत्माका विकास होने देते हैं; साधारण मनुष्य दूसरों के आगे बढ़ानेकी कोशिश नहीं करते छूटे जो आगे बढ़ता उसको अड़ंगा लगाते हैं; परन्तु जो महात्मा हैं वे आप दुः सहकर भी दूसरोंके आगे बढ़नेमें मदद देते हैं; साधारण मनुष्य अनेक प्रकारके छोटे छोटे बन्धनोंमें उन बन्धनोंके बलके कारण ही पड़े रहते हैं परन्तु जो महात्मा हैं वे किसी प्रकारके बन्धनमें नहीं पड़े रहते और न किसी प्रकारका बन्धन जबर-दस्ती उन्हें बांधकर रक्क सकता है, सिर्फ अपनी मूर्खीसे कोई आस काम करनेके लिये कोई आस बन्धन कुछ आस बन्धन तक वे स्वीकार कर लें तो यह दूसरी बात है।

कुदरतमें मनुष्यजातिके लिये कितना अधिक यजमान गड़ा हुआ है और कितनी थोड़ी मिहनतमें कितनी अनमोल वस्तु मिलती है इसका अयाल साधारण गंधार आदिमियोंकी नहीं होता, परन्तु कुदरतका अटूट भण्डार महात्माओंका देखा हुआ होता है, इससे उनके नेत्रोंमें नयी रोशनी आ जाती है तथा उनके हृदयमें तथा बल आ जाता है। साधारण मनुष्योंमें आसुरी शक्तिकी प्रधानता होती है इससे वे मोहमें पड़े रहते हैं, तमोगुणी रहते हैं, ओछे दरजेके टेस्टमें रहते हैं और छोटी छारी चीजोंसे मूढ़ हो जाते हैं। परन्तु जो महात्मा होते हैं उनमें दैवी सम्पत्तिकी प्रधानता होती है इससे वे साधारण व्यवहार के मनुष्योंसे दूर बातमें हजार गुने श्रेष्ठ हैं।

व्यवहार के मनुष्योंमें दुनियादारीकी शक्तियाँ भी अच्छी तरह लिखी हुई नहीं होतीं, तब ऊँची शक्तियोंका तो बहना

हो क्या है परन्तु महात्माओंमें व्यवहारकी अनेक शक्तियोंके पूर्णरूपसे जिली होनेके सिवा देवी शक्तियां भी बहुत अच्छी तरह जिली हुई होती हैं और उनसे जगतको बहुत बड़ा कायदा पहुँचता है। इसलिये वे महात्मा कहलाते हैं।

भाइयो ! सच्चे महात्माओं और व्यवहारों लोगोंमें इतना बड़ा फर्क होता है। इसलिये किसी मूर्खदासको महात्मा समझनेकी भूल मत करना, बल्कि जैसे बने वैसे आप इस प्रकारके सच्चे महात्मा बननेकी कोशिश करना। सच्चे महात्मा बननेकी कोशिश करना।

९९-हम अपनी जिन्दगीकी कीमत तथा जिन्दगीके उद्देश्य नहीं समझते, इससे अधूरा, अदना और न्यूनतावाला जीवन बिताते हैं; परन्तु याद रखना कि कुदरतके साथी एकतावाला, ऊँचा और पूर्णतावाला जीवन कुछ और ही होता है।

बन्धुओ ! अतिशय परिश्रम करके जरूरतसे ज्यादा धन कमाना और फिर उस धनकी रक्षाके लिये अनेक प्रकारकी चिन्ताओंसे हृदयको भर रखना तथा मरते समय हाय हाय करते हुए चले जाना और जिन कुटुम्बियोंपर प्रेम न हो उनके लिये धन छोड़ जाना जिन्दगीका उद्देश्य नहीं है; अधिक पत्थर जमाकर बहुत बड़ा भवन बनवाना ही जिन्दगीका उद्देश्य नहीं

है; जान पहचानके कुछ लोगोंमें प्रशंसा हो यही जिन्दगीका उद्देश्य नहीं है; हमें हर रोज अच्छा अच्छा खाने पीनेको मिले सिर्फ इसीलिये हमें जिन्दगी नहीं दी गयी है; बहुत कपड़े लत्ते मिलें तथा मौज शौकका सामान मिले सिर्फ इसीलिये हमें जिन्दगी नहीं दी गयी है, दो चार या पांच सात पुस्तकें बिना समझे पढ़ें पढ़ लें और यह भी अपनी खुशीसे नहीं, बल्कि माँ बापके दबावसे, राज्यके कानूनसे या मास्टरकी कड़ाईसे थोड़ा सीख लें तो इसमें जिन्दगीकी सार्थकता नहीं है; बड़ी महाकिल जमाकर बिरादरी जमाना और रेंडी नचाना ही जिन्दगीका उद्देश्य नहीं है; चाहे जैसी सराय हालत हो तौ भी व्याह कर लेना, घेमेले व्याह कर लेना और इंट रांडा जोड़कर कुनया बना लेना ही जिन्दगीका उद्देश्य नहीं है; यशोंका पालन पोषण करने तथा शिक्षा देनेकी शक्ति न होनेपर भी बच्चे पैदा किया करना और उनकी जिन्दगी बिगाड़ना कुछ जिन्दगीका उद्देश्य नहीं है और इस तरह पाप करनेसे प्रभु प्रसन्न नहीं होता; जिन्दगीकी बनाये रखनेके लिये जो जो जरूरतकी चीजें हैं उनसे कहीं अधिक वस्तुएं बटोरा करना और उनको घेमेव समझना तथा उन्हींमें बन्ततक पड़े रहना ही जिन्दगीकी सार्थकता नहीं है, रोगार्ह, छोटा जीवन जैसे तैसे पूरा कर देना और मुर्दा बन कर जोषित रहना जिन्दगीका उद्देश्य नहीं है; पान, तमाकू, गांजा, भांग, मफीम, शराबगैरह जिन चीजोंकी जिन्दगीका जरूरत नहीं है उन चीजोंक व्यसनमें पड़े रहना और अपनी शक्तियोंको दाली कर देना जिन्दगीका उद्देश्य नहीं है, घमने शादरके जालमें फंसे रहना और पोलमपोलबा भेड़ियाघसान जैसा घम पालना जिन्दगीका उद्देश्य नहीं है; लोकाचारया गुलाम बन जाना और चाहे जैसी कुराव रस्मसे चिपके रहना

जिन्दगीका उद्देश्य नहीं है; छोटी छोटी बातोंमें भी जीवको दुःख देते रहना और व्यर्थकी चिन्ता किया करना जिन्दगीका उद्देश्य नहीं है; हितमिश्रके मरनेपर येहद शोक किया करना और रोते कलपते रहना तथा इसीके खयालमें समय खोना जिन्दगीका उद्देश्य नहीं है और भाविष्यकी फिकर किया करना तथा पापके पाप और उनके पापको यादकर करके रोया करना ही जिन्दगीका उद्देश्य नहीं है । क्योंकि ऐसे ऐसे विषयोंमें रह जानेसे मन दुःखी हुआ करता है, आयु घट जाती है, जिन्दगीका जो आनन्द लेना चाहिये यह आनन्द नहीं लिया जा सकता और जो विशालता, जो स्वतंत्रता, जो पवित्रता तथा जो बढ़प्पन भोगनेके लिये जीवात्मा यहां आयी है यह सब यह नहीं भोग सकती बल्कि छोटे बन्धनोंमें रह जाती है ।

मसलमें ऊंचे दरजेका जीवन कैसा होता है ? आगे बढ़े हुए महान भक्तोंका जीवन कैसा होता है ? तत्त्व समझे हुए ज्ञानियोंका जीवन कैसा होता है और प्रभुसे एकता किये हुए महारमाओंका जीवन कैसा होता है ? अब यह हमें जानना चाहिये ।

महारमाओंकी जिन्दगी सरल होती है, उनकी जिन्दगी बेडरकी होती है, उनकी जिन्दगी रसमरी होती है, उनकी जिन्दगी आनन्दवाली होती है, उनकी जिन्दगी जूत्साहवाली होती है, उनकी जिन्दगी गंभीर होती है, उनकी जिन्दगी चमत्कारोंसे भरी होती है, उनकी जिन्दगी निरोग होती है, उनकी जिन्दगी शान्तिवाली होती है, उनकी जिन्दगी प्रेमवाली होती है, उनकी जिन्दगी फुदरतके प्रवाहके अनुसार चलनेवाली होती है, उनकी जिन्दगी लम्बी उमरवाली होती है, उनकी जिन्दगी पवित्र होती है, उनकी जिन्दगी अमेद् भाववाली होती है, उनकी जिन्दगी निस्पृही होती है, उनकी जिन्दगी ऊंचे दरजेके उद्देश्य

घाली होती है, वे अपनी जिन्दगीमें अनेक भले काम कर सकते हैं, उनको दुःख सुखका धक्का नहीं लगता, उनको अपनी जिन्दगी बितानेमें कुछ मुश्किल नहीं पड़ती, उनको को अड़चल नहीं पड़ सकती और कभी पड़ जाय तो भी उनको दुःख नहीं दे सकती ; उनका मार्ग सीधा, सरल और सुगम होता है ; उनको जिन्दगीके मार्गमें प्रकाश होता है ; हमको कहां जाना है यह वे ठीक ठीक जानते हैं, हम कहां पहुंचे हैं और अभी कितना रास्ता तय करना है यह भी वे ठीक ठीक जानते हैं ; उनको अपनी जिन्दगी बितानेमें आनन्द आता है और उनकी जिन्दगी देवी तक्ष घाली बन जाती है। इतना ही नहीं बल्कि, जैसे नदीके पड़े प्रवाहमें पड़ा हुआ पड़ा काठ बिना कुछ अपना जोर लगाये नदीके प्रवाहके बलसे ही सीधे और तेजीसे समुद्रकी तरफ बहा जाता है वैसे ही जो शान्ति अपनी जिन्दगीको प्रकृतिके कुदरती प्रवाहमें उसके भरोसे छोड़ देते हैं उनकी जिन्दगी भी बिना कुछ अपना जोर लगाये सीधे ठीक पर और तेजीसे परमात्माकी तरफ बौढ़ जाती है । ऐसा जीवन ऊँचा जीवन कहलाता है और उससे आगे जाकर पूर्ण जीवन बनता है और पूर्ण जीवन बनाना ही हमारी जिन्दगीका मुख्य उद्देश्य है । इस लिये जिन्दगीकी कामत तथा जिन्दगीका उद्देश्य समझ कर उसको उत्तम बनानेकी कोशिश कीजिये और यह कोशिश करनेके लिये पहले उसको धर्मके रास्ते पर चलाइये और प्रभुके रास्तेमें चलाइये । तब धीरे धीरे ऐसा ऊँचा जीवन पा सकेंगे ।

१००-जो छूआछूतके झगड़े तथा कर्मकाण्डमें ही बहुत रहते हैं वे बहुत ज्ञानी या ध्यानी नहीं हो सकते। लोटा माजते रहने, हाथ पैर धोया करने और चौका लगानेमें ही उनकी जिन्दगी बीत जाती है। ऐसा न हां इसका खयाल रखना ।

जिन्दगी पवित्रताके लिये ही है, इसलिये जितनी पवित्रता रखी जाय धोड़ी है। परन्तु जिन्दगीकी पवित्रताके माने क्या हैं यह बात बहुत लोग नहीं जानते। साधारण लोग न जानें तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है; परन्तु जो भक्त कहलाते हैं, जिन पर लोगोंकी भ्रष्टा भक्ति है, जो कुछ अच्छी रीतिसे पढ़े लिख समझ जाते हैं और जिनको लोग बहुत धार्मिक समझते हैं वे आदमी भी जिन्दगीकी पवित्रताका असली अर्थ नहीं समझते और बाहरकी अधूरी तथा छोटे दरजेकी पवित्र गिनी जानेवाली वस्तुओंमें ही पड़े रहते हैं इसका अफसोस है। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातोंमें समय बितानेसे जो बड़े महत्वके विषय हैं वे रह जाते हैं और जो विषय बहुत कामके नहीं हैं, जिनके किये बिना भी चल सकता है, जिन विषयोंका उद्देश्य या अर्थ समझमें नहीं आता, जो बातें छोटे अधिकारियोंके करने लायक हैं, जो बातें शुरूमें भक्तोंके कुछ समय तक करने योग्य है और जिन बातोंमें कुछ बहुत दम नहीं है तथा जिन बातोंको मूर्ख भी कर सकते हैं उन्हीं बातोंमें मागे पड़े हुए भक्त तथा ज्ञानी पड़े रहते हैं यह अफसोस की बात है। इसलिये महात्मा लोग कहते हैं कि—

कर्मकाण्ड या छुआछूतका विचार समय बचाने तथा उसका सदुपयोग करनेके लिये है, कुछ समय गँवानेके लिये नहीं है; वे बातें तन्दुरुस्ती रखनेके लिये हैं न कि तन्दुरुस्ती खोनेके लिये, वे बातें अपने मनका विचार घटानेके लिये हैं न कि धार धार मिजाज बिगाड़नेके लिये; वे बातें धर्म तथा व्यवहारके काममें सरलता लानेके लिये हैं न कि इसकी कठिनाई बढ़ानेके लिये, वे बातें मनका समजस रखनेके लिये हैं न कि मनको एक तरफ ढाल देने या चक्कर देनेके लिये, वे बातें उद्देश्य समझकर करनेकी हैं न कि मोढ़ियाघसानकी तरह चलनेके लिये, वे बातें जीवको ऊँचे बढ़ानेके लिये हैं न कि छोटी चीजोंमें उसको रकने या चले नीचे उतारनेके लिये, वे बातें देश समझकर करनेकी हैं न कि 'जैसे बिठा दिया वैसे बैठे हैं' की मसल पूरी करनेके लिये, वे बातें परमार्थ सीखनेके लिये करनेकी हैं न कि अपनी अढ़ाई ब्याबलकी अलग पिघड़ी पकानेके लिये, वे बातें अपनी प्रकृतिके अनुसार करनेकी हैं और अपना स्वभाव तथा देव सुधारनेके लिये हैं न कि प्रकृतिको बिगाड़नेके लिये, वे बातें वस्तुओंका मोह घटानेके लिये हैं न कि जगूतकी वस्तुओंपर मोह बढ़ानेके लिये, वे बातें जिनमें समय तबू अकूरत हो उतने समय तक करनेकी हैं न कि मारी जिन्दगीके लिये, वे बातें समझ एँझकर विधि पूर्वक करनेकी हैं न कि बिना समझे मनकी दौड़क मुतापिक करनेके लिये, वे बातें व्यवहार तथा परमार्थमें उपयोगी हों इसके लिये हैं न कि इसलिये कि लोग व्यवहारसे बिसफ जाय, और परमार्थका भी पता न लगे और वे बातें महान ईश्वरको पहचाननेके लिये तथा उसके निकट जाननेके लिये हैं न कि उससे विमुख होनेके लिये। इतना ही नहीं बल्कि ईश्वरी रास्तेमें

उड़नेके लिये हमारा जीवात्माको पांख मिले इसके लिये वे पाते हैं कुछ इसलिये नहीं कि हमारी जीवात्मा बंधी रहे ।

अब विचार कीजिये कि हम जिस छूआछूतकी पोलमें पड़े रहते हैं तथा जिस कर्मकाण्डके जालमें उलझे रहते हैं उससे क्या हमारी भात्माकी सहायता होती है ? यह प्रश्न हमें अपनेमनमें पुष्टता चाहिये और अच्छा तरह समझ लेना चाहिये कि चौका लगानेमें, हाथ पैर पखारनेमें, लोटा माजनेमें, छिन मिन छिन मिन करनेमें, यह चीज चलेगी यह चीज नहीं चलेगीका द्विपुमान लगानेमें और बाहरके घनाघटी कर्मकाण्डमें पड़े रहनेसे ही जिन्दगी नहीं सुधर सकती; बल्कि इससे उल्टे अनमोल वक्त व्यर्थ जाता है और मनुष्य ऐसी ऐसी बाहरी बातोंमें ही फंसे रह जाय तो वे बहुत ज्ञानी या ध्यानी नहीं हो सकते । इसलिये ऐसी भूल न हो यह खयाल रखना और बेशकालकी ध्यानमें रख कर तथा अपनी प्रकृति समझ कर पवित्रता रखनेके लिये जितनी जरूरत हो उतनी यातें करना । मगर बिना कारण बाहरी बातोंको बहुत बड़ा मत देना । क्योंकि अगर ऐसी बातोंकी बढ़ावा करें तो फिर उसकी कुछ हद ही नहीं रहती । इसके सिवा यह बात भी समझ लेने लायक है कि बाहरकी छोटी छोटी ऊपरी पवित्रतासे अन्तःकरणकी कुदरती पवित्रता लाख गुनी बढ़कर है और यह पवित्रता ज्ञानके बलसे तथा अपने भाइयोंकी सेवा करनेसे प्राप्त हो सकती है । इसलिये हृदयकी ऐसी सच्ची पवित्रतापर अधिक जोर देना सीखिये और बाहरके घनाघटी कर्मकाण्डकी दार्मिकता तथा छूआछूतके जालपर अंकुश रखना सीखिये । अगर ऐसा करेंगे तो अधिक ऊंचे दरजेका पवित्र जीवन बिता सकेंगे और प्रभुके प्यारे बन सकेंगे । इस घान्ते बाहरकी पोल ही पोलमें मत पड़े रहिये, बल्कि हृदयकी

विशुद्धता प्राप्त कीजिये । ऐसा कीजिये कि हर व
विशुद्ध हो ।

१०१-जीवनकी सार्थकता हुई है कि नहीं इसके जाननेका उपाय ।

भाइयो ! अब यह जमाना उधारी मामलेका नहीं है, बादपर रहनेका जमाना नहीं है, भविष्यकी आशाकी बाट बैठे बैठे देखनेका जमाना नहीं है और दूसरेकी थालीमें छद्म दुखकर खुश हानका जमाना नहीं है, बल्कि अब ता नगदानगदीका जमाना आता जाता है, प्रत्यक्षताका समय आता जाता है और जिन चीजोंके लिये पहले यह कहा जाता था कि देखी नहीं जा सकती और जिन बातोंके लिये यह कहा जाता था कि समझमें नहीं आ सकती ये चीजें भी अब साफ साफ देखी जा सकती हैं और वे बातें भी अब अच्छी तरह समझमें आ सकती हैं । ऐसी सुखिलका जमाना अब आता जाता है । इतना ही नहीं बल्कि जो चीज जो या बात हुई है यह ठीक ठीक हुई है कि नहीं इसका विश्वास दिलानेवाली सहज कुजिया भी पहलेसे बढ़ती जाती है और अब हर एक विषयमें ऐसी कुजिया बढ़ती जाती है ।

जिस-गणितके बहुत बड़े बड़े हिसाब लगाये हों तो वे सही हैं कि नहीं यह जांच करनेके लिये बहुत हा सहज युक्तिया होती हैं । उनसे, जो हिसाब लगानेमें कई घंटे या दिन याते हैं उनका सहीपन या गलतपन मिनट दो मिनटमें बताया जा सकता है । किसी

यड़ी नदीपर रेल्वेका पुल थांचकर पीछे यह जांच की जाती है कि पुल टाफ बना है कि नहीं, वह ट्रेनका बोझ सम्हाल सकता है कि नहीं और बहुत समय तक टिक सकता है कि नहीं। यह जांचनेकी युक्ति बहुत सहज और छोटी होती है। जहाजके नय्यार होजानेपर इस बातकी जांच की जाती है कि वह समुद्रमें उतारने लायक है कि नहीं, तूफानके सामने ठहर सकता है कि नहीं और उसमें घचाघके यथेष्ट साधन हैं कि नहीं। विमानको जब पहले पहल हवामें उड़ाना होता है तो यह देख लिया जाता है कि वह हवामें ठहर सकता है कि नहीं, धंटेमें कै मील जा सकता है और कितना घजन ले सकता है। इन सब बातोंकी जांच छोटी और आसान युक्तियोंसे की जाती है। इसी प्रकार हर एक छोटी या बड़ी चीजकी परीक्षा छोटी और सहज तरकीबोंसे की जाती है, इतमिनान किया जाता है और तब वह मानी जाती है। बिना ऐसा किये सिर्फ मटकलसे मान लेने और मन ही मन मोतियोंका चौका पूरनेसे कुछ नहीं होता। ऐसा करनेमें तो कितनी ही धार धोखा खाना पड़ता है और फिर भी धुद्धि धलके जमानेमें ऐसी पोल नहीं चल सकती क्योंकि हर एक चीजकी जांच कर लेनेकी सहज तरकीबें जगतमें मौजूद हैं।

भाइयां ! जैसे जगतकी जड़ वस्तुओंके लिये युक्तियां हैं वैसे ही धर्म पालनकी परीक्षाके लिये, अध्यात्म ज्ञानकी परीक्षाके लिये और जिन्दगी सार्थक हुई है कि नहीं यह समझनेके लिये भी ऐसा सहज युक्तियां हैं। उनको हमें जानना चाहिये। क्योंकि हम अपने मनमें यह समझा करते हैं कि हम बहुत धर्म पालते हैं। परन्तु धर्मका तौलकर देखनेका कांटा हमारे पास नहीं है, हम जो धर्म पालते हैं वह सच्चा है या झूठा

इसकी जाय करनेकी युक्ति हमारे पास नहीं है और हमने अधिक धर्म किया है कि थोड़ा यह जाननेका धर्ममापक यत्र हमारे पास नहीं है। इससे हम भूल करत हैं और पोलमें पड़े रहते हैं। ऐसा न जाने देनेके लिये हमें अपना धर्म नापनेका यत्र हासिल करना चाहिये। य यत्र जुदे जुदे अधिकारियोंके लिये तथा जुदे जुदे देश कालके लिये जुदे जुदे है। परन्तु उन सबका इस समय हमें काम नहीं है। हमें तो ऐसा यत्र हरकार है कि जो सब देशोंमें सब समय और पूर्ण रीतिसे चले हुए सब धर्मोंमें लग सके। ऐसा यत्र क्या है? इसके लिये शास्त्र तथा महारमा कहते हैं कि—

जब सत्यधर्म पाला जाता है, जब पूरा पूरा धर्म होता है, जब सत्य स न होता है और जब जिन्दगीकी सार्थकता होता है तब दिव्य चक्षु मिलता है और दिव्यदर्शन होता है। इसलिये जब दिव्य चक्षु मिले और हरिदर्शन हो तब समझना कि जीवनकी सार्थकता हुई है। जब तक ऐसा न हो कच्चा समझना। इसमें कुछ भी शक नहीं है। क्योंकि सब धर्मोंका इतिहास और सब महान भक्तोंके जीवनचरित्र विश्वास दिलाते हैं कि महान भक्ताका दिव्य दर्शन हुआ था और इसके बाद ही उन्होंने मुक्त कृपा पायी थी। इसलिये जीवनकी सार्थकता हुई है कि नहीं यह समझनेकी छोटी और सदाश्रु युक्ति दिव्य दर्शन है। हमें यह जानना चाहिये कि दिव्य दृष्टि क्या है और दिव्यदर्शन क्या है। इसके लिये महारमा कहते हैं कि—

जो जो भगवत्पुत्र हमारी धर्ममात्र भाँपोंसे नहीं दिखाई देती वे सब भगवत्पुत्र दिव्यदृष्टिसे दिखाई देती हैं, इस समय जो भगवत्पुत्र हमें ये जीवकी मात्रा देता है वे भगवत्पुत्र दिव्यदृष्टिसे

चेतन्यवाली जान पड़ती हैं; जो बहुत छोटी छोटी वस्तुएं इस समय हमें बिलकुल नहीं दिखाई देती वे दिव्यदृष्टिसे दिखाई देती हैं; इस समय बहुत दूरकी जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती वे दिव्यदृष्टिसे दिखाई देती हैं; इस समय जो विषय, जो भावनाएं, जो पाप और ध्यानकी जो कुंजियां हमें बहुत ही छोटी, मामूली या तुच्छ लगती हैं वे सब दिव्यदृष्टिसे बहुत बड़ी मालूम देती हैं और प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। इसी तरह घन, मान, कीर्ति, लोकलाज, देहका मोह, अहंभाव, स्वार्थच्युति, देशकालभेद, जाति विरादरीके बन्धन, हित मित्रोंका मोह वगैरह जो बातें इस समय बहुत बड़ी दिखाई देती हैं वे सब दिव्यदृष्टिसे छोटी छोटी और वेदामकी जान पड़ती हैं। क्योंकि दिव्यदृष्टिका दूसरा नाम विश्वदर्शन है और तीसरा नाम शिषका तीसरा नेत्र या ज्ञानदृष्टि है। इस तीसरे नेत्र यानी ज्ञानदृष्टिमें अग्नि है। वह हर एक वस्तुको जला देता है। इसके लिये भीमंद्गवद्गीतामें भी कहा है कि—

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥

अ० ४ श्लो० ३७

हे अर्जुन ! जल्द सुलगनेवाली लकड़ीको जैसे सुलगी हुई अग्नि तुरत भस्म कर देती है वैसे ही ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मोंको जलाकर भस्म कर देती है।

भाइयो ! ज्ञानदृष्टि-विश्वदृष्टि-दिव्यदृष्टि-शिषका तीसरा नेत्र इतना बड़ा काम करता है। इसलिये दिव्यदृष्टि पाना बहुत

बढ़ीयात है, बहुत जरूरी बात है और हमारे जीवनकी सार्थकता हुई है कि नहीं यह समझनेकी कुजी है। अगर दिव्यदृष्टि हुई हो तो जानना कि हमारे धर्म कर्म सफल हुए हैं हमारा जीवन सार्थक हुआ है और परम कृपालु परमात्माने हमारी सेवा स्वीकार की है तथा उसकी कृपा हमपर उतरी है। यदि दिव्यदृष्टि न हो तो जानना कि अभी हममें कच्चाई है, अभी हमारा धर्म अटूटा है, अभी हमें अपना कर्म पूरा करनेकी याकी है और अभी हममें तथा प्रभुमें कोई परदा रह गया है। इसे दिव्यचक्षु नहीं मिला है, इससे हमें दिव्यदर्शन नहीं हुआ। क्योंकि दिव्य चक्षु मिलनेपर दिव्यदर्शन होता है। इस दिव्यदर्शनकी अलौकिक रूपीकी बात क्या कहा जाय ? वह शब्दोंसे कहना योग्य नहीं है। वह तो अनुभवसे ही जानी जा सकती है। उसका समझाना लिये एक महात्मा एक दृष्टान्त दिया करता थे। वह दृष्टान्त यह है कि—

एक बारह वर्षकी कई कुमारी लड़कियाँ एक साथ खेलती थीं, नाच ही पाठशालामें पढ़न आती थीं, घरके काम बाज सीधती थीं, पंभी कमी ऊँचम मचाती थीं, ठाकुरजी बनापर उनका सिंगर करती थीं और नाचन कूदने, खाने पीने तथा पढ़न भाड़नेमें प्रसन्न रहा करती थीं। उन बन्धाओंमें एक लड़काका ब्याह हुआ। वह लड़की बहुत चतुर थी, सब लड़कियोंमें मुखिया थी। डीलडौलमें अच्छी थी और छाने घममें ही घममें प्रेम बिल गया था। इससे सिधा उसके बड़ा लायक रसक पनि मिल गया था। इससे ब्याह होनेके बाद वह कुछ ही दिनोंमें ऊँचे दरजेके प्रेमका सुख भोग सकी थी। दो महीने बाद उसके मा बाप उसे विदा करा लिये। मैहरमें उसकी पहलकी साधिया—महानमुग्घार्प—निर्दाय बग्याए उससे पूछने लगी कि

बहन ! पतिका सुख कैसा होता है ? यहां तुझे अच्छा लगता था ? दो महीनेमें तू इतनी माटी कैसी हो गयी ! बली ! तू तो मय पहचानी भी नहीं जाती ! हम लोगोंको तो तेरे बिना जरा भी अच्छा नहीं लगता था ।

, यह सुनकर उस प्रेमिका बालाने पतिविरहके कारण गहरी सांस ली और कहा-महा ! पतिका सुख ! पतिका सुख ! उस सुखका कहना ही क्या है ? उस सुखकी सीमा नहीं है ।

सखियोंमें एक बोलकड़ ओकरीने कहा कि इतना आसन धर धर कर क्यों बात करती है ? जैसा है वैसा कह क्यों नहीं देती ? " फलाने मुझसे ऐसा यह सुख है " यह कह दे तब हम समझ जायगी कि पतिका सुख ऐसा होता है ।

यह सुनकर उस प्रेमिका बालाने कहा कि बहन ! किसीके साथ उस सुख की तुलना नहीं हो सकती । उस सुखकी बात ही जुदी है । उस में तुम लोगोंको कैसे समझाऊ ? उसे समझाना मुझे नहीं आता । उस प्रेमसुखकी बातें तो तुम नभी समझोगी । जब तुम्हारा भी व्याह होगा और तुम्हें लायक घर मिलेगा । यह बात कहते समय पतिके सुखकी याद आ जानेसे उस बालाकी आंखोंमें कुछ और ही तत्त्व आ गया था, उसकी घाणी में कुछ अलौकिक भाव था, उसकी नाड़ीकी घड़क़ी देखने लायक थी, उसकी सांसकी गति समझने लायक थी और उसके हृदयमें जो सुन्दर स्थामायिक चित्र खड़ा हुआ था वह देखने और वन्दन करने लायक था । इन सब बातोंको वे अज्ञान मुग्धार्थ कैसे समझ सकती ? वे उसकी सखियां भल ही हों परन्तु व्याह हुए बिना-निजका अनुभव हुए बिना पतिके प्रेमके सुखका पता उन्हें कैसे मिल सकता है ? वैसे ही माइयो ! दिव्यदर्शनकी, हरिदर्शनकी खूबी इस समय तुम कैसे समझ सकते हो ? यह

तो तभी समझ सकते हो कि जब तुम पूरा धर्म पालो, सत्य धर्म पालो, दिव्यलोचन पाओ और फिर दिव्यदर्शन करो। तभी इसकी मूर्ती समझमें आ सकती है। इसके बिना, निजका अनुभव हुए बिना कुछ नहीं होनेका। इसलिए अर्जुनको जैसा दिव्य चक्षु मिला था वैसा चक्षु तुम्हें भी मिले इसका उद्योग करो। क्योंकि दिव्यदर्शन स्वर्गका उत्तमसे उत्तम रत्न है और हमारे जीवनकी साधकता हुई है कि नहीं यह समझनेके लिये दिव्यदृष्टि सहाय युक्ति है। इस सच्ची युक्तिको-इस सच्ची कुंजीको प्राप्त करनेके लिये परिश्रम करो और जयतक यह न मिले तबतक हरिदर्शनके लिये समझ समझ कर प्रेमपूर्वक प्रार्थना करो कि—

[हरिका दर्शन]

इन मालती नयनोंने पाया देवका दर्शन नहीं ।
 है पास यह हर दम पता बिरला कोई पाता नहीं ॥
 मित शोक मोहकी भागमें तन मन जलाता हूँ पड़ा ।
 दर्शन बिना उस देवके भव ह्राय कुछ भाता नहीं ॥
 वह गगन जैसा नाथ मेरा सदा झुलपर छा रहा ।
 उरमें बड़े यह पातु सा पर प्यान में आता नहीं ॥
 उघड़े जरा मानें जो मेरी तो उसे मैं देखूँ ।
 ब्रह्माण्डमय वह ग्रंथ निज छवि मुझे दिखाता नहीं ॥
 नर जगम पाकर जगत में उसने न जोड़े प्रीति जो,
 विश्वास का चूका न फिर विधाम यह पाना नहीं ॥
 भगम सागर के सदृश पारा हमारा दयाम है ।
 मनुज जगु यह कण अपना मुझे दर्शाना नहीं ॥

अज्ञानका तम छा रहा है बिना हरि क्यों दूर हो ?
 दिव्य दर्शन इसीसे उसका न मैं पाता कहीं ॥
 हे नाथ ! इतनी प्रार्थना अब कृपा कर सुन लीजिये !
 अज्ञानका परदा उठा निज दिव्य दर्शन दीजिये ॥
 मत्त दृष्टि से हो मोट, तुमको रात दिन देखा करूँ ।
 तब खरणपंकजकोशमें निज मधुप मन सब दिन धरूँ ॥

(पं० रामाशंकर द्विवेदी मिरजापुरी कृत ।)

शान्तिः

शान्तिः

शान्तिः

जय सच्चिदानन्द ।

सूचना ।

स्वर्गमालाके इस पांचवें अंकमें “ स्वर्गके रत्न ” नामक पुस्तक सम्पूर्ण हो गयी । इस अंकके साथ स्वर्गके रत्नकी अनुक्रमणिका अलग भी लगा दी ।

इस पांचवें अंकमें ८० से ५ पृष्ठ कम हैं । आगेके अंकोंमें यह कमी पूरी कर दी जायगी । अनुक्रमणिकाके पृष्ठ इससे अलग हैं ।

“ स्वर्गके रत्न ” के पांचों खण्डोंको एकमें बंधवाकर एक पुस्तक बनवा दिया है । उसका दाम फुटकर ग्राहकके लिये १) रखा है । डाक महसूल कुछ नहीं । पृष्ठ संख्या ३९५ है । जो लोग चाहे मंगा सकते हैं । जिल्दवाली पुस्तकका मूल्य १।)

प्रकाशक

स्वर्गमाला, बनारस सिटी ।

प्रतिज्ञा पालन ।

स्वर्णमालाके विशेष प्रेमी और उसकी उन्नतिके अमिलापी दुर्ग (मध्य प्रदेश) के धीयुग छारकाप्रसाद जी महाशय रायजादा धकीलने दृष्टापूर्वक ग्राहक बढ़ानेकी जो पवित्र प्रतिज्ञा की है उसका पालन यह आनन्द दायक रीतिसे कर रह हैं । पिछली बार आपके १२ ग्राहक बढ़ानेकी दृष्टाका उत्प्रेषण कर चुका हूँ । इस बार यह भी प्रकाशित करनेमें मुझे विंशत्यहर्ष होता है कि रायजादा महाशयने उसके सिवा १२ ग्राहक और बढ़ाये हैं और अभी उद्योग चल ही रहा है । ऐसे हितैषी सज्जनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करनेके लिये शब्द नहीं मिलते । एक मनुष्यसे इतने ग्राहक पाना हिन्दी पत्रों और पुस्तकोंके लिये कम सौभाग्यकी बात नहीं है । भगवानसे प्रार्थना है कि ऐसे धर्मप्रेमी, मातृमापानुरागी सज्जन दीर्घायु हों और उनसे अधिकाधिक परोपकार हो ।

प्रकाशक ।

पुस्तकों की आदत ।

ग्राहकोंके सुधीतेके लिये मैंने हिन्दी पुस्तकोंकी आदत खोली है । काशीमें मिलनेवाली धर्मार्थ, प्रयाग, कानपुर, लखनऊ कलकत्ता, काशी आदि स्थानोंकी छपी हुई हिन्दी पुस्तकें मांग आनेपर भेजी जा सकती हैं । दाम साविक दस्तूर ।

जो पुस्तक प्रकाशक इस आदतमें पुस्तकें रखना चाहें वे नीचे लिखे पतेपर पत्र व्यवहार करें—

प्रधानकर्त्ता

स्वर्गमाला, बनारस सिटी ।

१

अनुक्रमणिका ।

संख्या	विषय	पृष्ठ
	परिचय	५
	स्तुति	१२
१—	अपने स्वभावको काममें रखनेके विषयमें ।	१३
२—	एक बाहशाहने अपने गुलामसे कहा कि मैं जब तेरे जैसा होऊँ तब न तुझे सजा दूँ ? पर इस वक्त तो मैं बाहशाह हूँ और तू गुलाम है ।	१६
३—	जो आदमी दूसरोंका मन रखसकता है वह दुनियाको जीत सकता है ; पर जो आदमी अपने मनको घशमें कर सकता है वह परमेश्वरको जीत सकता है ।	१८
४—	हम जैसे दूसरोंपर अपना मिजाज बिगाड़ते हैं वैसे अगर हमपर ईश्वर अपना मिजाज बिगाड़े तो हमारा क्या हाल हो ? इसका विचार आपने किसी दिन किया है ?	२०
५—	स्वभाव न बिगाड़नेका उपाय ; किन्हींकी चलावनेकी चिट्ठी मायी हो तो उसको जवाब तुरत मत लिखिये ।	२४
६—	जैसा हमारा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव सबका नहीं है, इससे मतभेद तो होगा ही पर उसे परदाश्त करना चाहिये ।	२६

संख्या	विषय	पृष्ठ
७—	नये ढङ्ग का तप ।	२८
८—	हम जैसे चोर और ज्यमिधारीपर गुस्सा करते हैं वैसे ही अपनेमें उठनेवाले विकारोंपर गुस्सा करनेका नाम तप है ।	३१
९—	निर्दोष चीजें बर्तनेमें कुछ अड़चल नहीं है, सिर्फ इतनी समझाल रखना जरूरी है कि वे घुरे तौरसे काममें न लायी जाय ।	३३
१०—	एक एक चीजके त्यागनेसे कुछ नहीं होता, मनके भीतरकी घासभा त्यागनी चाहिये तभी ब्रह्म्याण होगा ।	३५
११—	जो अपने अपराधको आप माफ नहीं करता उसका अपराध प्रभु माफ करता है ।	३८
१२—	बड़े बड़ हाथियारोंसे और बुद्धिबलके अनेक उपायोंसे जो काम नहीं हो सकता वह काम प्रभुके नामका स्मरण करनेसे हो सकता है ।	४०
१३—	प्रभुका नाम स्मरण करनेके लिये माला फेरनेमें कुछ दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारे मनमें पाप भरा है इससे तुमको माला फेरनेमें दिक्कत महसूस देती है ।	४३
१४—	नामस्मरणका बल । वह मायाके राज्यक बदले हममें प्रभुका राज्य स्थापित करता है ।	४५
१५—	भगवान पापियोंकी प्रार्थना नहीं सुनता , इसका कारण ।	४७
१६—	याद रखना कि दुःखके अन्दर भी कुछ न कुछ सुख रहता है ।	४९

संख्या	विषय	पृष्ठ
१७—	लोभियोंके बारेमें त्यागियोंके विचार ।'	५५
१८—	जो आदमी सिर्फ पैसेके गुलाम होते हैं वे हृदयके सदगुणोंके दूरिद्र होते हैं ।	५७
१९—	दुनियामें जितने तरहके दुःख हैं उन सबको दूर करनेका सबसे सहज उपाय ।	५९
२०—	फतेह तथा शान्ति हासिल करनेकी सहज कुंजी ।	६१
२१—	प्रार्थना सफल करनेके उपाय ।	६३
२२—	सुले खजाने परमार्थ करनेका बल हासिल करनेका उपाय । आपके हाथमें अगर थोड़ा हो तो उसके सामने मत देखिये, बल्कि प्रभुकी पूर्णताके सामने देखिये, फिर तो आप जी खोल- कर परमार्थ कर सकेंगे ।	६६
२३—	हम धर्मसम्प्रदायी अपनी कितनी ही प्रातिष्ठाओंको नहीं पाल सकते ; इसका कारण ।	६८
२४—	थोड़े समयतक प्रभुकी इच्छानुसार चलना काफी नहीं है, बल्कि हमेशा उसकी इच्छानुसार चलना चाहिये ।	७०
२५—	बहुत करके हमेशा दुःखके बाद सुख ही होता है; पर हम उस सुखको पहलेसे देख नहीं सकते और दुःखको नज़रके सामने देखते हैं इससे दुःखके वक्त हमें अधिक अफसोस होता है ।	७२
२६—	हमारे किसी काममें हमारी इच्छा क्या है और प्रभुकी इच्छा क्या है यह समझनेकी कुंजी ।	८१
२७—	मुर्दापर धौंस बैठने हैं जीतोंपर नहीं; जैसे ही जिनमें प्रभुप्रेम नहीं होता उन्हींके पास विकास	

संख्या	विषय	पृष्ठ
१	जाते हैं, प्रभुप्रेमवाले मर्कोंके पास विकार नहीं फटक सकते ।	८३
२८—	प्रभुको प्रसन्न करनेके, मनुष्योंके उपाय तो देखिये ।	८५
२९—	संस्कारी नया जन्म हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, पर यह जन्म क्या है इसकी मापकी खबर है ?	८८
३०—	कसौटीपर लोहा नहीं कसा जाता, सोना ही कसा जाता है । मक सोनेके समान हैं इससे उन्हें दुःख तो होगा ही ।	९६
३१—	हमारे दीयेसे कोई दीया जला ले जाय तो इससे हमारा कुछ खला नहीं जाता बल्कि उसके घरमें भी उजाला हो जाता है । वैसे ही हम दूसरोंको ज्ञान दें तो हमारा ज्ञान कुछ घट नहीं जाता बल्कि दूसरोंको भी इससे बहुत फायदा होता है ।	९५
३२—	दुनियासे हरिये मत बल्कि मोह तजकर काम कीजिये तब माया भावको देखन नहीं कर सकेगी	९७
३३—	शानीकी इच्छाओंमें तथा अशानीकी इच्छाओंमें जो फर्क है उसका खुलासा	१००
३४—	अब तो दयाग्राओंमें, कैदखानोंमें पाठशालाओंमें, मतायालयोंमें, सेवासदनोमें और ऐसे ही दूसरे परमार्थके कामोंमें मन्दिरकी अवनाए आनी चाहिये ।	१०२
३५—	माप अपनी जिन्दगीमें कितने भविष्य मत करते हैं लेकिन बातें वैसी करते हैं ? मनमें विचार कैसे करते हैं और काम कैसे करते हैं ? यह तो	

संख्या	विषय	पृष्ठ
	जरा विचारिये ।	१०७
३६—	अगर अच्छे दलालको साथ रखेंगे तो वह अच्छा माल दिलावेगा । इसलिये धर्मके बाजारमें सौदा खरीदनेके लिये सत्तम सन्तको दलालके तौर पर साथ रखिये ।	११०
३७—	जिनको अपना लोकव्यवहार सुधारना भी नहीं आता वे अपना परमार्थ कैसे सुधार सकेंगे ?	११२
३८—	आमदनीके मुनाफिक इनकमटैक्स देना चाहिये वैसे ही प्रातिके अनुसार धर्मार्थ भी पैसा खर्चना चाहिये ।	११५
३९—	भक्तोंका हृदय मजबूत पत्थरकी दीवार सा होता है । इससे उसपर अगर पत्थर मारा जाय तो वह उनको न लग कर टकराते हुए पीछे लौटता है और मारनेवालेको ही आ लगता है । इसलिये ऐसी भूल करनेसे पहले रूख समझलना ।	११८
४०—	इन्द्रियोंकी जो न्याभाविक इच्छाएं हैं उनको माहात्मा लोग नहीं रोकते या न तोड़ते ; बल्कि जो सच्चा और अच्छी हैं उनकी कर इन्द्रियोंको झुका देते हैं ।	१२१
४१—	धर्ममें आगे बढ़नेके तीन साधन हैं ; समय, पैसा और बुद्धि । ये तीनों चीजें अगर सोच विचार कर काममें लायी जायं तो धर्मके रास्तेमें तेजासे आगे बढ़ सकते हैं ।	१२९
४२—	अपनी प्रार्थनाएं सफल करनेके उपाय ।	१३४
४३—	जो आदमी चतुर होते हैं वे अपना दोष देखते	

संख्या	विषय	पृष्ठ
	हैं और जो अज्ञानी होते हैं वे दूसरोंका अंगुण दुन्दुभेमें छि रह जाते हैं ।	१४०
४४—	कुदरतके भेद, नियम और उद्देश्य मनुष्यकी समझमें आने योग्य हैं और उनके समझनेसे जगत्का सुख बढ़ सकता है । इसलिये उन्हें समझनेकी कोशिश करनी चाहिये ।	१४१
४५—	बाद रखना कि दुःखमें भी कुछ खूबी होती है, पर दुःख आनेके वक्त हम उसकी खूबीको नहीं समझते, इससे अफसास किया करते हैं ।	१४८
४६—	अपने मनको घशमें रखना सुखपानेका सपसे पहला उपाय है ।	१५१
४७	यह आश्चर्य देखिये कि दुस्वर्गके जुलूमसे आदमी थक सके हैं पर अपना मन अपने ऊपर जो जुलूम करता है उससे ये नहीं बचते	१६१
४८—	महाजन माने क्या ? और महाजनोंके आचरण कैसे होते हैं ?	१६३
४९—	अब हमें यह समझना चाहिये कि अज्ञानतामें पड़े रहना भी एक कारका बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराधकी कड़ी सजा भोगनी पड़ती है । इसलिये इस बातका जयाल रखना चाहिये कि हम अज्ञान न रह जाय ।	१७०
५०—	जुर्गो जुर्गो सम्प्रदायोंके जो जुदे जुदे मत हैं वे कुछ स्थमाधोविद्ध नहीं हैं और न वे आत्माके मत हैं, बल्कि वे देश कालके अनुसार गढ़े हुए मत हैं, इसलिये उनमें समयके अनुसार फेर	

संख्या	विषय	पृष्ठ
	बढ़ल करना चाहिये	१७७
५१—	हालमें हमारे पास क्या है, हालका समय कैसा है और हालके हमारे साधन तथा संयोग कैसे हैं यह जैसे हम जानते हैं वैसे ही अगर भागे बढ़ना हो तो यह भी जानना चाहिये कि इन सब विषयोंमें और क्या क्या वृद्धि दरकार है ।	१८२
५२—	बड़े बड़े सुखों को हम छोटा गिन लेते हैं और छोटे छोटे दुःखों को बड़ा माना करते हैं ; इससे हमें भारी भारी दुःख दिखाई देते हैं पर असल में देखा जाय तो उनमें दुःख बहुत ही थोड़ा होता है ।	१८७
५३—	भाग्य को सुखका आधार मानना कमजोर मनकी निशानी है । इसलिये भाग्यको सुखका आधार माननेके बड़े ज्ञान तथा उद्योगको सुखका आधार मानना सीखिये; तब जल्द सुख पा सकेंगे ।	१९५
५४—	कुदरतकी हर एक चीजका रख खतुराईकी उत्तेजन देने तथा बढ़ानेकी तरफ है । क्योंकि अज्ञानी लोगोंका, अल्ह या देरमें नाश हुए बिना नहीं रहता । इसलिये ज्ञान हासिल करनेकी कोशिश कीजिये ।	२०३
५५—	बिना अपने कसूरके भी कभी कभी अपने शरीरको किसी तरहकी चोट पहुंच जातो है परन्तु अपने कसूर बिना अपने मनको दुःख नहीं होता । इसलिये अपनी तरफसे कुछ मूल न	

संख्या	विषय	पृष्ठ
	हो जाय इसका खयाल रखना ।	२०८
५६—	किसी भूलभरे विचारसे अपनेको निकालना एक प्रकारकी गुलामीसे छूटनेके बराबर है ।	२१२
५७—	अपने स्वभावको वशमें रखनेका हठ उपाय ।	२१५
५८—	किसी विद्याकी मददसे या कुदरतकी शक्तिसे भी गया हुआ समय फिर नहीं मिलता; इसलिये समयका सदुपयोग कीजिये ।	२१८
५९—	काम करनेसे आदमी नहीं मरता, बल्कि फिकर से मर जाता है; इसलिये झूठा फिकर मत रखिये	२२०
६०—	परमेश्वर और सब कुछ देनेमें बड़ा सदार है परन्तु समय खो देनेमें बड़ा कजूस है ।	२२२
६१—	क्षमा करनेमें जितना कठिनाई है उससे बड़ी अधिक बढ़ाई है ।	२२६
६२—	हर एक धर्ममें अनेक नामों और अनेक रूपोंसे ईश्वरकी पहचान बतायी जाती है । इससे यह न समझना कि जगतके धर्म बेसमझोंसे मगढ हुए हैं ।	२२९
६३—	यह बात ध्यानमें रखना कि अन्तमें 'हमको' एक ऐसी जगह जोखा है जहां ऊँच नीच सब बराबर हैं । इसलिये ऊँच नीचपनके अभिमानमें मत रह जाना ।	२३२
६४—	हमारा जो समय जाता है वह ईश्वरके पास जाता है । इसलिये उसको छूछे हाथ या घुरी खबर लेकर मत जाने देना ।	२३४
६५—	जिस घरसे इस लोकमें और परलोकमें धाजी जीती जा सकती है तथा जिन्दगी बढ़ायी जा	

संख्या	विषय	पृष्ठ
	सकती है उसका पता ।	२३७
६६—	शास्त्रका यह हुक्म है कि हर एक चीजका उचित आदर करो, किसी चीजको ये कारण तोड़ या नफरतसे फेंक मत दो । तब मनुष्यके लिये ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं ?	२४१
६७—	किंगने ही आदमी धर्मका बहुत ध्यान किया करते हैं पर आप धर्म नहीं पाल सकते इसका कारण ।	२४३
६८—	बहुतसे अच्छे आदमी भारी पाप नहीं करते, पर वे अपने धैर्य तथा प्रभावका घुरा उपयोग करते हैं और फिर भी वे नहीं जानते कि घुरा उपयोग होता है इससे वे पीछे रह जाते हैं ।	२४६
६९—	हमारे शरीरको मच्छड़, अटमल या जूं काट देती है या कोई कुत्ता ही जाती है तो उसके लिये कितना खयाल किया जाता है ? पर जीवसे काम क्रोध चिमट रहे हैं इसका कुछ खयाल है ?	२४९
७०—	घड़ीका एक पुंजा बिगड़ जाय तो उससे सम्पूर्ण घड़ी बिगड़ जाती है । वैसे ही अगर पैसा घुरे काममें लगाया जाय तो उससे आरोग्यता, वक्त, शक्ति और दूसरी सब चीजें घुरे काममें लगती हैं । ऐसा न होने देनेके लिये धनका सदुपयोग करना सीखिये ।	२५२
७१—	पारसमणि और सन्तमें बहुत फर्क है । पारस मणि तो लोहेको सिर्फ सोना बना सकता है, लोहेको पारस नहीं बना सकता । परन्तु सन्त	

संख्या

विषय

पृष्ठ

मन्त्रानियोंको भी अपने ऐसा बना देते हैं। इसलिये पारसमणिसे सन्त अष्ट हैं ।

२५६

७०—जिसको क्षयरोग हां जाता है वह आदमी मुह से यह कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है । परन्तु इससे क्या हुआ ? यह तो मरेगा ही । वैसे ही जो पाप करता है परन्तु कहता है कि मैं पाप नहीं करता उसक ऐसा कहनेमें क्या रखा है ? पापीकी खराबी तो होती ही है । इसलिये खराबीसे बचना हो तो जल्द पाप सकारो, तब नुरत उपाय हो सकता है ।

२६०

७१—हमारा भाग्य अच्छा है यह जाननेसे भी आदमीमें महान शक्ति आ जाती है । इसलिये हमारा भाग्य अच्छा है ऐसा विश्वास रखना चाहिये

२६५

७४—लोगोंमें प्रचलित आचार विचारोंको तथा पुराने रियाजोंको कदातक मानना चाहिये ।

२७२

७५—जिन आदमियोंसे काम बढ़ना है उन आदमियों पर जितना प्रेम रखना चाहिये उतना प्रेम हम नहीं रखते । इसके कारण तथा प्रेम बढ़ानेके उपाय ।

२७९

७६—ससार पाप धोनेका तीर्थ है इसलिये इसमें पाप धोनेकी कोशिश करना और इस बानकी अथरदारी रखना कि नया पाप न हो ।

२८८

७७—अगर बन्दूकमें गोली न हो तो बन्दूकके धड़ाकेसे लगाया हुआ निशाना नहीं मारा जा सकता । वैसे ही जिस भक्तके हृदयमें प्रभुप्रेम न हो

संख्या	विषय	पृष्ठ
	उसके बचनोंसे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता । क्योंकि प्रभुप्रेम गोली है । यह जिसमें हो वह अपनी धाणीके थलसे फतेह पासकता है ।	२९१
७८—	गुरुकी मदद बिना आगे नहीं बढ़ सकते : इसलिये गुरु तो चाहिये ही; तब यह देखना रहा कि कैसे गुरुको पसन्द करें । इसका खुलासा ।	२९५
७९—	देहातका जो किसान बहुत चतुर होता है वह आस पासके बहुतसे गांवोंका रास्ता जानता है परन्तु वह समुद्रका रास्ता क्या जाने ? ऐसे ही जो आदमी व्यवहार चतुर होते हैं वे दुनियाका रास्ता बता सकते हैं परन्तु प्रभुका रास्ता कैसे बता सकते हैं ? यह रास्ता तो सन्त ही बता सकते हैं । इसलिये अगर यह जानना हो तो सन्तकी शरण लीजिये ।	३००
८०—	लंगड़े आममें भी कमी कमी कीड़े पड़ जाते हैं, तौ भी वह लंगड़ा ही कहलाता है । इसी तरह किसी भक्तमें 'कमी' दुर्गुण हो तौ भी वह भक्त रहता है ।	
८१—	हममें कितने तरहके अवगुण हैं यह जाननेकी हिक्मत । भजन करने बैठें तब झा और किसी ऊंचे विचारमें चित्तको एकाग्र करना चाहें तब घारंघार जो विचार आपसे आप मनमें आधें समझना कि वे ही मुख्य अवगुण हममें हैं ।	३१०
८२—	माइयो ! आपके पीछे रोग, बुढ़ापा, मौत और जन्म मरणका फेरा नामक चोर लगे हैं इसलिये	

सरया

विषय

पृष्ठ

इस जागनेका जगहमें सो मत जाइये और इस भागनेकी जगहमें विश्राम मत कीजिये ।

३१४

८३--चित्तकी एकाग्रता सुहृददर्शक यत्रक समान है, इससे उसके पासके सुहृद और गुरु विषय भी बड़ और साफ दिखाई देते हैं । इसलिये अगर अन्त आगे बढ़ना हो तो चित्तकी एकाग्रतारूपी सुहृददर्शक यत्र हासिल कीजिये

३१७

८४--गायके लिये पानीकी नांद गड़ी हो और उसमें गंधा, गीदड़ गिद्ध, कुछे घण्टे पानी पी जाय तो इसके कारण नादकी घन्ट नहीं कर सकते । ऐसा ही ज्ञानका, धर्मका और परोपकारका भी दृढयोग होता है परन्तु इससे उन बीजोंको रोकते नहीं ।

३२१

८५--एक भक्तका हाल । वह कैसे आगे बढ़ सके ।

३२३

८६--कूमा किसीसे कहनेनहीं जाता कि मेरेपासआओ तौ भी लोग पानी पीनेके लिये उसके पास जाते हैं । जो धनवान हैं वे कूपके समान हैं इससे वे गरीबोंको बुलावे तौ भी गरीब उनके घर जाते हैं ।

३२९

८७--सत सवपर प्रेम रखते हैं इसका कारण । जैसे बछड़े लहू छोड़कर दूध पीत हैं वैसेही मनुष्योंके अथगुण छोड़कर सन्म उनके गुण देखते हैं, इससे वे सवपर प्रेम रखते हैं ।

३३२

८८--जिसकी देहमें प्रभु बसता होगा वह आदमी कैसे टिप्रा रहेगा । बहुत जोर लगाकर उसे

संख्या	विषय	पृष्ठ
	दया रखोगे तो भी उसमेंसे प्रकाश झलक उठेगा ।	३३६
८९—	जिन्दगीका घड़ेसे बड़ा सुख सच्ची शान्ति भोग- नेमें है और मोक्षका फल भी शान्ति ही है । इसलिये हमें सच्ची शान्ति भोगना सीखना चाहिये ।	३३९
९०—	याद रखना कि दुःख कुछ खराब नहीं है बल्कि वह बेतानेवाला और होशियार बनानेवाला है ।	३४३
९१—	अपनी उन्नति करनेके लिये पहले हमें यह जानना चाहिये कि कुदरतका स्वभाव कैसा है, कुदरतको क्या पसन्द है और कुदरतकी परीक्षा कैसी है । इसका खुलासा ।	३४६
९२—	धर्म पालनेमें तथा आचार रखनेमें आहार भी बहुत उपयोगी है । इसलिये अब आहारके विषय- में भी ध्यान देनेकी कृपा कीजिये ।	३५१
९३—	याद रखना कि मिठाई खाये बिना मिठाईकी बातें करनेसे कुछ भूख नहीं मिटती ; इसी तरह धर्म पाले बिना धर्मकी बातें करनेसे कुछ कल्याण नहीं हो सकता ।	३५७
९४—	सुख दो किस्मके हैं एक सच्चा सुख और दूसरा झूठा सुख । जो झूठा सुख है वह बाहरसे आता है और अधूरा होता है ; परन्तु जो सच्चा सुख है वह भीतरसे आता है और पूरा होता है ।	३६१
९५—	ईश्वरके साथ अपनी एकता समझना सबसे बड़ी बात है । क्योंकि एकताकी मायना जितनी बढ़ती है ईश्वरके गुण और शक्ति हममें उतनी ही	

संख्या	विषय	पृष्ठ
	अधिक माती है, इससे हम पूर्णता को पहुँच सकते हैं। इसलिये ईश्वर के साथ की एकता जीवन का सार है।	३६१
९६—	अपनी जिम्मेवारी समझने के लिये तथा अपनी जिन्दगी सुधारने के लिये, मन का बल कितना है और उसका समाय कैसे है यह अच्छी तरह जान लेना चाहिये।	३६८
९७—	हम, लोग भाग्य को बहुत मानते हैं, इसलिये यह जानना चाहिये कि हमारी जिन्दगी की अच्छी या बुरी घटनाओं का बनाने में भाग्य का कदातक हाथ है।	३७७
९८—	महात्मा माने क्या ? और महात्मा किसको कहना ?	३७८
९९—	हम अपनी जिन्दगी की फीमत तथा जिन्दगी के उद्देश्य नहीं समझते, इससे अधूरा, अदना और न्यूनतावाला जीवन बिताते हैं, परन्तु याद रखना कि फुदरत के साथ ही एकतावाला जीवन कुछ और ही होता है।	३८१
१००—	जो छुमा छूतक अगड़े तथा कर्म बाण्ड में ही बहुत रहते हैं वे बड़े शानि या घवाना नहीं हो सकते। लोटा माजत रहने, हाथ पैर धाया करन और चौका लगाने में ही उनकी जिन्दगी बीत जाती है। ऐसा न हो इसका श्रयान रखना।	३८५
१०१—	जीवन की सार्थकता हुई है कि नहीं इससे जानने का उपाय।	३८८

मेरे गुरुदेव ।

इस पुस्तक के परिचयमें प्रसिद्ध मासिकपत्र “ इन्दु ” की नीचे लिखी समालोचना पढ़ लीजिये ” अनुवादक श्रीयुत प० शिव सहाय चतुर्वेदी । मूल्य चार आने । वंशीसवी शताब्दीके साधु शिरोमणि श्रीरामकृष्ण जी परमहंस के प्रिय शिष्य लोकप्रसिद्ध श्री स्वामी विवेकानन्दजीने अमेरिका के न्यूयार्क शहर में अपने गुरुदेवके सम्बन्ध में My Master नामकी जो वक्तृता दी थी उसीका यह हिन्दी अनुवाद है । इस में परमहंस जी के अलौकिक धर्ममय जीवन का अच्छा विमर्शन कराया गया है । पुस्तक फामकी है । हिन्दी साहित्यमें ऐसी पुस्तकोंका प्रकाशित होना, हिन्दीके लिये सौभाग्यकी बात है ।”

गृहिणीभूषण । मूल्य ॥) टाफ मगसूल भलग ।

मिलने का पता —

प्रबन्धकर्त्ता स्वर्णमाला

बनारस सिटी

स्वर्गीय जीवन ।

यह पुस्तक बम्बईमें अभी छप कर प्रकाशित हुई है । एक अमेरिकन महान पुण्यकी लिखी हुई (In tune with the infinite) पुस्तकका यह हिन्दी अनुवाद है । मूल पुस्तक कितनी ही भाषाओंमें अनुवादित हो चुकी है और उसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं । पुस्तककी उत्तमताका यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है । मेरा अनुमान है कि स्वर्गमालाके प्रेमी 'स्वर्गीय जीवन' पढ़ कर बहुत प्रसन्न होंगे । इस आध्यात्मिक ग्रंथके अध्यायोंके शीर्षक इस प्रकार हैं—विश्वका उत्कृष्ट तत्त्व, मनुष्यजीवनका परम मन्त्र, जीवनकी पूर्णता—शारीरिक आरोग्य और शक्ति, प्रेमका परिणाम, पूर्ण शान्तिकी निधि, पूर्ण शक्तिकी प्राप्ति, मय पदार्थोंकी विपुलता—समृद्धिशाली होनेका नियम, महात्मा, सन्त और दूरदर्शी बननेके नियम, मय धर्मोंका असली तत्त्व—विश्वधर्म इत्यादि । मूल्य ग्यारह आने डाक महसूल एक आना ।

मिलनेका पता—प्रबन्धक स्वर्गमाला, बनारस मिट्टी ।

भारतमित्र ।

दैनिक । हिन्दुओं में यह एक ही प्रतिष्ठित दैनिक पत्र है। इसमें प्रति दिन जानने योग्य समाचार और देश-हिन्दु भाषा और हिन्दु जातिकी मलाईक लेख छपते हैं । क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और कान हार जीत रहा है, क्या जाननी हो, तो दैनिक भारतमित्र पढ़िये । इसका दाम १ साठाना है । छ महीने मगाना हो तो ५) भेजिये ।

घस देर न कीजिये । श्रुत मनिआइर भेज दीजिये । फिर ३ पैसे धानन्द लड़िये ।

साप्ताहिक । यह हिन्दुका ३६ वर्षका पुराना और सर्वप्रतिष्ठित पत्र प्रति सोमवारको कलकत्तेमें निकलता है । हिन्दुओं विद्वानोंमें इसका बड़ा आदर है । इसमें समाह्वर के समाचारोंसंग संग्रह, मित्रिप्र रिपब्लिक लेख और सामयिक टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं ।

पढ़ें लिये लोग ही अधिकतर इसके प्रादक हैं, विज्ञापन-दानार्थको इसमें विज्ञापन देनेसे बड़ा लाभ होता है ।

संसारके समाचार, विचारपूर्ण, ज्ञेय, सामयिक टिप्पणियाँ

प्रति समाह पढ़ना चाहते हैं तो

साप्ताहिक भारतमित्र मंगाइये ।

देशकी दशा, सामाजिक कार्य, भिन्न भिन्न राष्ट्रोंके लड़ाई झगड़े, राजनीतिक दाव पेंच

जाननेकी इच्छा हो तो

भारतमित्र अवश्य पढ़िये ।

वार्षिक मूल्य दोरु महसूद सहित २ रुपये ।

पता—मनेत्रर, भारतमित्र

न० २०३ मुनागम दाचु स्ट्रीट, कलकत्ता